

تصوف و سلوک کے فضائل و مسائل پر مشتمل
ایک جامع اور دلکش کتاب

محاکم در خواستی

شیخ الاسلام حضرت در خواستی کے علمی و روحانی جانشین
شیخ الحدیث و مفسرین امام العلماء و الصالحین شیخ الحدیث و التفسیر

شیخ طریقت حضرت مولانا
شفیق الرحمن در خواستی نور اللہ
مرقدہ

از افادات

بانی۔ جامعہ عبداللہ بن مسعود خان پور

شیخ الحدیث حضرت در خواستی کے علمی و روحانی جانشین
شیخ الحدیث و التفسیر خطیب اسلام پیر طریقت

مرتب

حضرت حماد اللہ در خواستی مدظلہ
مولانا

نائب مہتمم و شیخ الحدیث و منتظم اعلیٰ۔ جامعہ عبداللہ بن مسعود خان پور
نائب امیر مرکزیہ۔ مجلس علماء اہلسنت و الجماعت پاکستان
مرکزی راہنما۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان

ضلع رحیم یار خان
0333
7496876

مکتبہ شفیق الرحمن در خواستی جامعہ عبداللہ بن مسعود خان پور

ناشر

مجلس ذکر ماہ محرم الحرام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ
 أَمَّا بَعْدُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
 الرَّحِيمِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً
 وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ (الاحزاب : ۵۷)

آج کی مجلس میں تین باتیں مختصر اذکر کرتا ہوں۔

۱۔ مجلس ذکر کی فضیلت

۲۔ مسجد میں مجلس ذکر قائم کرنے کا استحباب

۳۔ سلاسل سلوک کا شرعی ثبوت۔

مجلس ذکر کی فضیلت

اس پر ایک آیت قرآنیہ اور تین احادیث ذکر کی جاتی ہیں۔ تو یہ چار دلائل

مجلس ذکر کی فضیلت کے لئے ہیں۔

قرآنی آیت

وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ

وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ (کہف: ۴۷)

ترجمہ : اور روکے رکھ اپنے آپ کو ان کے ساتھ جو
پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام ارادہ کرتے ہیں اس کی
رضا جوئی کا۔

حدیث نمبر ۱

طبرانی میں حضرت عبدالرحمن بن سہل بن حنیف سے روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ
پر جب یہ آیت اتری کہ آپ ان لوگوں کے پاس بیٹھنے کا اپنے آپ کو پابند بنائیں جو
صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں تو حضور ﷺ ان لوگوں کی تلاش میں نکلے تو
آپ نے ایک جماعت کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پایا، جو بکھرے ہوئے بالوں والے
تھے، اور خشک کھالوں والے تھے، اور صرف ایک کپڑے والے تھے یعنی تنگی کا حال تھا۔
جب حضور ﷺ نے ان کو دیکھا تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ
کے لئے تمام تعریفیں ہیں جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ جن کے
ساتھ بیٹھنے کا مجھے بھی حکم دیا ہے۔

تو اس آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ سے مجلس ذکر کی فضیلت معلوم ہوئی۔ اس
سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ خود سید الانبیاء ﷺ کو ذکر والی مجلس میں
بیٹھنے کا حکم ہوا۔

حدیث نمبر ۲

ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت ابوسعید خدریؓ دونوں حضرات

سے روایت ہے کہ آپؐ نے فرمایا جو جماعت اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتی ہے فرشتے اس کو ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور اس پر سکون و اطمینان اترتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا ذکر اس جماعت میں کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔

ذکر کرنے والی مجلس کے چار نتائج ہیں۔

(۱) فرشتے نگران ہو جاتے ہیں۔

(۲) رحمت خداوندی ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔

(۳) دلوں پر اطمینان نازل ہوتا ہے۔

(۴) ایسی جماعت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت میں کرتے ہیں۔

حدیث نمبر ۳

بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندہ کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جو وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے۔ (اس لئے انسان کو کبھی اللہ کی رحمت و لطف سے مایوس نہ ہونا چاہیے) اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ جب مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اور اگر بندہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اس سے بہتر جماعت یعنی فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ اور اگر بندہ میری طرف ایک بالشت متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور اگر وہ ایک ہاتھ

بڑھتا ہے تو میں ایک گز اس کی طرف بڑھتا ہوں اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں یعنی میری رحمت اس کی طرف تیزی سے متوجہ ہوتی ہے۔ (رواہ مسلم عن ابی ذرؓ)

تو اس حدیث میں مجلس ذکر کی فضیلت بھی ہے اور مجلس ذکر کی طرف آنے کی فضیلت بھی ہے۔

حدیث نمبر ۴

بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اللہ کے کتنے ہی فرشتے ہیں جو راتوں میں پھرتے ہیں اور ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں جب ان لوگوں کو پالیتے ہیں جو ذکر الہی میں مشغول ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں کہ اپنے مطلوب کی طرف جلدی آؤ (یعنی مجلس ذکر مل گئی ہے اہل ذکر کی ملاقات اور ان کا ذکر سننے کے لئے آؤ) حضور ﷺ نے فرمایا پھر وہ فرشتے ان لوگوں کو اپنے پروں سے آسمان دنیا تک گھیر لیتے ہیں۔ جب یہ فرشتے دربار الہی میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ان کا حال جانتے ہیں مگر ان کی فضیلت ظاہر کرنے کے لئے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا کرتے ہیں تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ وہ تیری پاکی بیان کرتے ہیں، اور تیری تعریف کرتے ہیں، اور تیری عظمت و بزرگی بیان کرتے ہیں (یعنی سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کے کلمات کہتے ہیں) تو اللہ ان فرشتوں

سے پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں خدا کی قسم اے اللہ انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ پھر اللہ ان فرشتوں سے سوال کرتے ہیں کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ تو فرشتے کہتے ہیں اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو پھر وہ تیری عبادت بہت کرتے، اور تیری بزرگی زیادہ بیان کرتے، اور تیری تسبیح بہت کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ بندے کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ تجھ سے جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں اے پروردگار خدا کی قسم انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ پھر اللہ ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہوگا تو فرشتے جواب دیتے ہیں اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو اس کی حرص اس سے زیادہ ہوتی۔ اور جنت کے لئے ان کی خواہش و طلب زیادہ ہوتی اور جنت کی طرف رغبت زیادہ ہوتی پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے سوال کرتے ہیں کہ وہ بندے کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ وہ دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں اے پروردگار! خدا کی قسم انہوں نے دوزخ کو نہیں دیکھا، پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیتے تو پھر ان کی کیفیت کیا ہوتی؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں اگر انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہوتا تو وہ اس سے بہت زیادہ بھاگتے یعنی جو چیزیں دوزخ میں لے جانے کا سبب ہیں ان سے دور رہتے اور ان کے دل بہت زیادہ ڈرنے والے ہوتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ تم کو

گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو بخش دیا ہے تو فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ فلاں شخص ذکر کرنے والوں سے نہیں کیونکہ ذکر کرنے کے لئے نہیں آیا بلکہ وہ اپنے کسی کام کے لئے آیا تھا، پھر وہ اس جگہ ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ گیا تو وہ اس مغفرت والی خوشخبری کا مستحق نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا ذکر کرنے والے ایسے بیٹھنے والے ہیں کہ جو ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے وہ بے نصیب نہیں ہوتا بلکہ اس کی بھی مغفرت و بخشش ہو جاتی ہے۔

مسجد میں مجلس ذکر قائم کرنا

اس کے جواز و استحباب پر ایک آیت قرآنیہ اور دو حدیثیں اور ایک فقہاء کے فتویٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ چار دلائل ہو گئے کہ مسجد میں مجلس ذکر کرنا مستحسن و مستحب و افضل ہے۔

قرآنی آیت

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا

اسْمُهُ۔ (البقرة: ع ۱۴)

ترجمہ: اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ کی

مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے منع کرے۔

یعنی مساجد میں ذکر الہی سے روکنا یہ کفار کا فعل تھا جس کے متعلق یہ آیت

نازل ہوئی تو مسلمانوں کو چاہیے کہ کفار کے مشابہ کام نہ کریں جس طرح بعض لوگ غلط شبہات و خدشات پیدا کر کے مسجدوں میں ذکر کرنے سے روکتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں۔ اس آیت سے مساجد میں ذکر خفی و ذکر جہری اسی طرح ذکر انفرادی و اجتماعی کا جواز ثابت ہوا۔

حدیث نمبر ۱

مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ جو قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر کتاب اللہ کی تلاوت کرتی ہے اور اس کا درس دیتی ہے تو اس پر خدا کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے اور خدا کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور رحمت کے فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے مقرب یعنی فرشتوں کی جماعت کے سامنے کرتے ہیں۔

اس حدیث سے مسجد میں ذکر کے برکات کا بیان ہے کیونکہ قرآن کی تعلیم و تبلیغ مسجد میں جائز ہے تو ذکر و مراقبہ مسجد میں کیوں ممنوع ہے۔ البتہ ذکر جہری مساجد میں شرائط کے ساتھ کرے کہ نمازیوں کو یا سونے والوں کو تکلیف نہ ہو اور بزرگان دین بھی اسی طرح کرتے ہیں۔

حدیث نمبر ۲

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ الْخِ وَالِی آیت کی تشریح میں ایک روایت ہے کہ حضور ﷺ کو جب حکم ہوا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کی پابندی کریں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو

حضور ﷺ نے اس جماعت کو تلاش کیا تو مسجد کے آخری حصہ میں ان لوگوں کو پایا جو ذکر الہی میں مشغول تھے تو آپ ان کے ساتھ بیٹھے اور فرمایا اللہ نے مجھے ایسی جماعت میں بیٹھنے کا حکم فرمایا ہے اس سے بڑھ کر کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ حضور ﷺ اور صحابہؓ نے مسجد میں بیٹھ کر اجتماعی ذکر کیا ہے۔

فقہاء کا فتویٰ

شامی ج ۱ ص ۴۴۴ میں امام شعرانی کا مشہور قول ہے۔

أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ سَلَفًا وَخَلَفًا عَلَىٰ اسْتِحْبَابِ ذِكْرِ
الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسَاجِدِ وَغَيْرِهَا إِلَّا أَنْ يُشَوِّشَ
جَهْرُهُمْ عَلَىٰ نَائِمٍ أَوْ مُصَلِّيٍّ الْخ

ترجمہ: یعنی مساجد اور غیر مساجد میں اجتماعی ذکر کے
مستحب ہونے پر تمام علماء سلف و خلف کا اجماع و اتفاق ہے
بشرطیکہ سونے والے اور نمازی کو تکلیف نہ ہو۔

اسی طرح حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے ضمیمہ آداب المساجد میں ذکر کیا
ہے۔ اور حضرت مولانا خلیل احمد سہارن پوریؒ نے فتاویٰ خلیلیہ میں ذکر کیا ہے۔

سلوک کے سلاسل کا شرعی ثبوت

بعض گمراہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خلاف شریعت اور بدعت ہے حالانکہ سلاسل سلوک

بدعت نہیں بلکہ ان کی اصل حضور ﷺ سے ثابت ہے اس پر دلیل حضرت علیؓ کی روایت ہے جس کو تمام صوفیاء کرام بیان کرتے ہیں۔

حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ سے سوال کیا کہ اللہ کے بندوں کے لئے آسان اور زیادہ فضیلت والی چیز جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر ہے تو پوچھا کہ اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آنکھیں بند کرو، پھر آپ نے تین مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا اور حضرت علیؓ نے سنا، پھر حضرت علیؓ نے پڑھا اور حضور ﷺ نے سنا۔

اسی طرح حضرت علیؓ نے یہ طریقہ حضرت حسن بصریؒ کو بتلایا۔ یہاں تک کہ یہ سلسلہ سند ہم تک پہنچا۔

البتہ جس طرح ایک مریض کے علاج کے لئے معالجین کے مختلف طریقے ہوتے ہیں بلکہ ایک ہی معالج مختلف نسخے بھی تجویز کرتا ہے تو اسی طرح بزرگان دین سے ذکر کی مختلف بینات و ترکیبات منقول ہیں جو ان کے تجربات میں آئیں اور مقصود سب طریقوں سے دین کو اور رضاء الہی کو حاصل کرنا ہے۔

اس لئے سلوک کے ذریعہ ذکر الہی کا ذوق پیدا کرو اور تصوف سے یہی مطلوب ہے کیونکہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ چار چیزیں ہیں۔

۱۔ شریعت ۲۔ طریقت ۳۔ حقیقت ۴۔ معرفت

شریعت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اقوال و احوال کا نام ہے اور طریقت ان پر عمل کرنے کا نام ہے اور حقیقت عمل میں اخلاص پیدا کرنے کا نام ہے اور معرفت

دیدار حق کا نام ہے جو اخلاص سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لئے انسانیت کی روح علم ہے اور علم کی روح عمل ہے اور عمل کی روح اخلاص ہے اور اخلاص کی روح تواضع ہے کہ انسان صاحب فضل و کمال ہو پھر بھی کہے کہ میں کچھ نہیں ہوں۔ دراصل یہی کمال ہے اور یہ سلوک کے اسباق طے کرنے سے حاصل ہوتا ہے (اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر الہی پر دوام و استقلال کی توفیق بخشے) ذکر کی تین قسمیں ہیں۔

۱۔ ذکر لسانی جو زبان سے ہو

۲۔ ذکر قلبی جو دل سے ہو۔

۳۔ لسانی مع قلبی یعنی زبان اور دل دونوں سے ہو، یہ اکمل طریقہ ہے تاکہ ذکر جہری سے وساوس دور ہوں اور ذکر قلبی سے دل اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اس لئے ہم دونوں طریقوں سے ذکر کراتے ہیں اور ذکر قلبی میں مشائخ نقشبندیہ کے نزدیک دو چیزیں اہم ہیں۔

۱۔ وقوف قلبی: کہ تمہاری توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ کی طرف ہو۔

۲۔ بازگشت: یعنی نزول فیض کا انتظار کرنا یعنی اللہ تعالیٰ سے جو صفات کمال کے ساتھ متصف ہے اور عیوب و نقائص سے پاک ہے میرے دل پر فیض آرہا ہے۔ مبداء فیض اللہ کی ذات ہے اور مورد فیض میرا دل ہے۔ اس فیض کے انتظار میں بیٹھے اور وقفہ وقفہ سے خیال کی زبان سے کہے۔

یا اللہ میرا مقصود تو اور تیری رضا ہے مجھے اپنی محبت و معرفت عطا فرما۔ یہی مراقبہ ہے جو رقبہ سے ہے جس کا معنی ہے فیض خداوندی کے انتظار میں بیٹھنا۔

یا اللہ ہمیں اپنا نام نصیب فرما! یا اللہ ہمیں اپنے نام کا ذوق و شوق عطا فرما!
 یا اللہ وہ کام کرا جس سے تیری ذات اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام راضی ہوں
 اور ان کاموں سے بچا جن پر تیری اور تیرے حبیبؐ کی ناراضگی ہو۔
 یا اللہ ہماری اس مجلس ذکر کو قبول فرما!
 یا اللہ اس ادارہ جامعہ عبداللہ بن مسعودؓ کے اساتذہ و طلبہ کو علوم ظاہریہ و باطنیہ
 سے وافر حصہ عطا فرما!

یا اللہ تمام مسلمانوں کو دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما!
 یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما!
 اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِيْ الْاُمُوْر كُلِّهَا وَاَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا
 وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ - تَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ وَاَلْحِقْنَا بِالصّٰلِحِيْنَ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مَفْتُوْنِيْنَ
 رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ -
 وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ -

مجلس ذكر ماه صفر المظفر

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَانَبِيَّ
بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ
مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. (الاحزاب : ٥٤)

١- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ شَرَّائِعِ
الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّهَ بِهِ فَقَالَ
لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا بِذِكْرِ اللَّهِ (رواه الترمذی)

٢- عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَلُ
الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ
(رواه البخاری)

٣- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ أَيُّ الْعِبَادِ
أَفْضَلُ وَارْفَعُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ قَالَ الدَّاكِرُونَ اللَّهَ
كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ (رواه الترمذی)

٤- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِكُلِّ
شَيْءٍ صَقَالَةٌ وَصَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ (رواه البيهقي)

۵۔ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا عَمَلُ الْعَبْدِ

عَمَلًا أَنْجِي مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ (رواه مالك)

آج کی مجلس میں تین چیزیں ذکر کی جاتی ہیں۔

۱۔ پہلی چیز ضرورت تصوف

۲۔ دوسری چیز ضرورت شیخ

۳۔ تیسری چیز فضیلت ذکر الہی

ضرورت تصوف

پہلے نمبر پر ضرورت تصوف ہے کہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے ایک جسم اور دوسری روح، جسم عالم سفلی کی چیز ہے اور روح عالم علوی کی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لئے غذا پیدا فرمائی ہے چونکہ جسم نیچے والے جہان کی چیز ہے اس لئے اس کی غذا بھی اس جہان سے بنائی جیسے گندم، جو، چاول، گوشت، دودھ، مکھن، سبزی وغیرہ۔ اور روح اوپر والے جہان کی چیز ہے۔ اس لئے اس کی غذا اس جہان سے عطا کی جیسے تلاوت قرآن، ذکر الہی، مراقبہ و دیگر اشغال روحانیہ۔ پھر جیسے جسم کی غذا سے جسم کو طاقت ملتی ہے اسی طرح روح کی غذا سے روح کو طاقت ملتی ہے پھر جسم طاقتور تب ہوگا جب کہ صحیح طریقہ سے پرہیز بھی ہو ورنہ جسمانی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ اسی طرح روح طاقتور تب ہوگی جب کہ صحیح پرہیز ہو ورنہ روحانی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ پھر جس طرح جسمانی بیماریاں مختلف ہیں۔ جیسے سر کا درد، آنکھ کا درد،

ہونٹوں کا پھٹنا، گلے کا درد، آواز کا بیٹھ جانا، پہلو کا درد، سینہ کا درد، دل کی تکلیف، معدہ کی تکلیف، اسہال کی بیماری، قبض کی بیماری، مثانہ کی تکلیف، درد گردہ، فالج کی بیماری، شوگر کی بیماری، لقوہ، کینسر کی بیماری وغیرہ۔ اسی طرح روحانی بیماریاں بھی مختلف ہیں۔ ریاء، حسد، بغض، کینہ، تکبر، تواضع، طمع، نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، زکوٰۃ نہ دینا، حج نہ کرنا، جھوٹ بولنا، لغویات بکنا، رشوت لینا دینا، سود کھانا وغیرہ پھر جسمانی بیماری سے جسم و جان کا نقصان ہوتا ہے اور روحانی بیماری سے ایمان کا نقصان ہوتا ہے۔

ایمان بڑی اہم دولت ہے اس لئے ہمیں اس کی فکر کرنی چاہئے کہ ہمارا ایمان محفوظ رہے اور یہ ذکر الہی سے ہوگا اور وہ سلوک و تصوف کے ذریعہ حاصل ہوگا اس لئے ہمیں تصوف حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔

ضرورت شیخ

دوسری چیز ضرورت شیخ و مرشد ہے جس طرح ہم ظاہری بیماری کے لئے ڈاکٹر و طبیب کے دروازہ پر جاتے ہیں تو اسی طرح روحانی بیماری کے علاج کے لئے ہمیں اہل اللہ اور بزرگ و علماء، صلحاء کے پاس جانا ہوگا کیونکہ جیسے شاگرد کے لئے بغیر استاذ کے کامیابی مشکل ہے، اسی طرح مرید کے لئے بغیر مرشد و پیر و رہبر کے کامیابی مشکل ہے۔ اور مرشد بھی وہ تلاش کرے جو خود بھی کامل ہو اور صوفیاء کے اذکار و اشغال و مراقبات خود بھی کرتا ہو، اگر اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو گے تو جو ہر وہیراموتی بن جاؤ گے۔

مولانا رومی کہتے ہیں

گر تو سنگ خارا و مرمر بدی گر بصاحب دل رسی گو ہر شوی
اگر تو سخت پتھر کی طرح ہے، تیرے اندر نیک اعمال نہیں ہیں جب تو اہل دل کی
صحبت میں رہے گا تو موتی بن جائے گا یعنی نیک اعمال سے مزین ہو جائے گا اس لئے
مولانا روم کہتے ہیں۔

قال را بگذار مردے حال شو پیش مردِ کاملے پامال شو
قال کو چھوڑ اور صاحب حال بن مگر یہ تب ہوگا کہ جب کسی کامل شیخ کے
سامنے اپنے نفس کو مٹا دے۔ جب تو اپنے آپ کو شیخ کے حوالہ کرے گا پھر تو صاحب
حال بن جائے گا مگر اہل اللہ سے فیض حاصل کرنے کے لئے چار شرائط ہیں۔
۱۔ اعتقاد، یعنی جس سے فیض حاصل کرتے ہو اس کی تیرے دل میں عظمت
و عقیدت ہو۔

۲۔ انقیاد، یعنی جو وہ دینی ہدایت کرے اس کو مانو۔

۳۔ اطلاع، یعنی اپنا حال اس کو بتلاتے رہو۔

۴۔ اتباع، یعنی حالات کی اطلاع کے بعد جو ذکر و فکر کا طریقہ آپ کے لئے
تجویز کرے اس پر عمل کرنا۔

یہ اس طرح ہے جیسے ظاہری و جسمانی بیماری کے علاج کے لئے ہمارا معاملہ
ڈاکٹر و حکیم سے ہوتا ہے کہ جسمانی معالج کی اہمیت بیمار کے دل میں ہوتی ہے۔ پھر
بیمار اس کی ہدایات کو مانتا ہے، پھر اس کو اپنے احوال سے مطلع کرتا ہے۔ پھر ڈاکٹر

وحکیم جو نسخہ تجویز کرے اس پر عمل کرتا ہے تو اس طرح شیخ و مرشد جو روحانی معالج ہے اس کے ساتھ طالب سلوک کا یہی معاملہ ہو تو کامیابی ہوگی۔ اس لئے مولانا رومی جو بہت بڑے عالم تھے معقول و منقول کے امام تھے۔ بہت بڑے علماء ان کے شاگرد تھے۔ فرماتے ہیں۔

مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد
یعنی میں مولوی و عالم تھا مگر مولائے روم تب ہوا جب میں نے حضرت شمس تبریزیؒ کی غلامی اختیار کی، اور ان سے اپنی اصلاح کرائی اور ان کی خدمت میں رہ کر اپنے نفس کو مٹایا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت و دولت عطا فرمائی۔

اس لئے اہل اللہ کی تلاش ضروری ہے تاکہ ان کی صحبت اختیار کرنے سے روحانی بیماریوں کا علاج ہو اور ان سے شفاء ہو لہذا شیخ و مرشد کی ضرورت ہے۔

ذکر الہی کی فضیلت

تیسری چیز ذکر الہی کی فضیلت ہے اس کے متعلق ایک آیت اور پانچ احادیث پڑھی گئی ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتوں کے لئے اللہ نے دو نتیجے عطا کئے ہیں۔

پہلا نتیجہ: اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔

دوسرا نتیجہ: اللہ ان کو آخرت میں جنت عطا کریں گے۔

اس سے ذکر الہی کی فضیلت معلوم ہوئی اور ذکر الہی کا کوئی وقت مقرر نہیں لیکن

دیگر عبادات جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان کے اوقات مقرر ہیں۔ مگر ذکر اللہ کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے بلکہ انسان ہر وقت ذکر اللہ کا التزام کرے۔ زبان پر بھی جاری اور دل پر جاری ہو خواہ حضر ہے یا سفر، خوشی ہے یا غمی، تندرستی ہے یا بیماری، فراخی ہے یا تنگی، صبح ہے یا شام، دن ہے یا رات ہر وقت اللہ کا ذکر کیا جائے۔

پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن بسرؓ سے ہے۔ انہوں نے حضور ﷺ سے کہا کہ شریعت کے احکام تو بہت ہیں مجھے ایسا عمل بتلاؤ کہ ہر وقت اس کو اپناؤں اور مشغلہ بناؤں تو آپ نے فرمایا ہمیشہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تازہ رہے۔

دوسری حدیث ابو موسیٰؓ سے ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ کی طرح ہے کیونکہ دل کی حیات ذکر الہی سے ہوتی ہے اور جو اللہ کا ذکر نہ کرے وہ مردہ کی طرح ہے۔

تیسری حدیث سیدنا ابوسعیدؓ سے ہے کہ حضور ﷺ سے سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون بندہ افضل ہے اور قیامت کے دن کس کا درجہ بلند ہوگا تو حضور ﷺ نے فرمایا جو مرد و عورتیں اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے ہیں۔

چوتھی حدیث سیدنا ابن عمرؓ سے ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا ہر چیز کی صفائی کا آلہ و ذریعہ ہوتا ہے اور دل کی صفائی ذکر الہی کے ذریعہ ہوتی ہے۔ دوسری روایت میں ہے۔

لِكُلِّ شَيْءٍ نُورٌ وَنُورُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ

ہر چیز کے لئے روشنی ہے اور دل کی روشنی اللہ کا ذکر ہے۔ اس

کے ساتھ دل منور ہوتا ہے۔

پانچویں حدیث سیدنا معاذؓ سے ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کو کوئی عمل اتنا زیادہ اللہ کے عذاب سے نجات دینے والا نہیں جتنا ذکر الہی اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والا ہے اور پچانے والا ہے۔

بحمد اللہ ہمارے بزرگوں کی خانقاہوں میں روحانی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے اور اللہ اللہ سکھایا جاتا ہے اور ہمارے بزرگ قرآن و سنت پر عامل ہونے کی وجہ سے کمال والے بھی ہوتے ہیں۔ اس لئے ہمیں تزکیہ باطن کے لئے سلوک کو سیکھنا چاہئے اور اس کے لئے اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنی چاہیے اور ذکر الہی پر دوام و ہمیشگی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام مردوں و عورتوں کو ذکر الہی کا جذبہ نصیب فرمائے۔

یا اللہ مردوں میں صحابہ والا قرآن و حدیث و ذکر کا ذوق نصیب فرما!
یا اللہ عورتوں کو سیدہ فاطمہؓ والا قرآن اور تسبیحات کا ذوق عطا فرما کہ چکی چلاتی تھی اور قرآن و تسبیح پڑھتی رہتی تھی۔

یا اللہ تمام عورتوں کو سیدہ عائشہؓ والا حدیث کا ذوق عطا فرما کہ جن کو دو ہزار دو سو دس حدیثیں یاد تھیں۔ اور حضرت مریمؑ والا حیا عطا فرما جو جبرائیلؑ سے بھی پردہ کر رہی ہیں!

یا اللہ ہم سب کو ایمان محفوظ کرنے کی فکر عطا فرما!

مجلس ذكر ماه ربيع الأول

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ

النَّبِيِّينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ - أَمَّا بَعْدُ

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

-(توبه: ١٥٤) وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ - (الطلاق: ١١)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَرَنِي رَبِّي

بِتَسْعِ خَشْيَةِ اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ وَكَلِمَةِ الْعَدْلِ فِي

الْغَضَبِ وَالرِّخَاءِ وَالْقَصْدِ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى وَأَنْ أَصِلَ مَنْ

قَطَعَنِي وَأَعْطَى مَنْ حَرَبَنِي وَأَغْفُوا عَمَّنْ ظَلَمَنِي وَأَنْ

يَكُونَ صَمْتِي فِكْرًا وَنُطْقِي ذِكْرًا وَنَظْرِي عِبْرَةً وَفِي

رَوَايَةٍ أَنْ أُمِرَ بِالْمَعْرُوفِ -

عَنْ مُعَاذٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا

كُنْتَ وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا وَخَالِقِ النَّاسَ

بِخُلُقٍ حَسَنٍ (رواه الترمذی)

عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
يَوْمًا بَعْدَ صَلَاةِ الْعَدَاةِ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ
وَوَجَلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذِهِ
مَوْعِظَةٌ مُودِّعٌ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ
أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنَّ عَبْدًا حَبَشِيٌّ
فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِيَّاكُمْ
وَمُحَدَّثَاتُ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ
فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهْدِيْنَ عَضُوءًا
عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ (رواه ابوداؤد)

آج کی مجلس میں دو چیزیں ذکر کی جاتی ہیں یعنی دنیا و آخرت کی کامیابی کے
لئے دو چیزوں کا التزام کریں۔

۱۔ تقویٰ کا التزام

اے ایمان والو تقویٰ کا التزام کرو، یعنی پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرو، تقویٰ
نام ہے اوامر خداوندی کو کرنے اور نواہی خداوندی سے بچنے کا یعنی جن چیزوں کے
کرنے کا اللہ اور رسول اللہ نے حکم دیا ہے ان کو کرتے رہو اور جن چیزوں سے شریعت
میں روکا گیا ہے ان سے رک جاؤ، قوانین الہیہ سے تجاوز نہ کرو تمہارے دل میں تقویٰ
اور خوف خداوندی پیدا ہو جائے گا جب اللہ کا ڈر آ جائے گا کہ اللہ کے سامنے حاضری

ہوگی اور اللہ کی عدالت میں پیشی ہوگی تو انسان سے گناہ سرزد نہ ہوگا، اور اللہ کی فرمانبرداری کرے گا اور غلط کام سے بچے گا۔ اس لئے انسان ہر کام میں تقویٰ اور خوف خدا کو لازم کرے۔

دوسری آیت میں تقویٰ کے دو نتیجے ذکر کئے ہیں۔

۱۔ **يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا**: کہ اللہ تعالیٰ تقویٰ اختیار کرنے والے کے لئے ہر تنگی و مشکل سے نکلنے کا راستہ بنائیں گے۔

۲۔ **وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ**: اللہ تعالیٰ پر ہیزگار کے لئے ایسی جگہ سے روزی کا انتظام کریں گے کہ اس کے گمان میں بھی نہ ہوگا تو تقویٰ کی وجہ سے مشکلات سے چھٹکارا ملے گا اور غیبی امداد بھی ہوگی۔

اور تقویٰ کی اہمیت احادیث میں بھی موجود ہے۔

۱۔ سیدنا ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نو چیزوں کا حکم دیا ہے۔

(۱) پوشیدہ اور ظاہر دونوں حال میں اللہ سے ڈرنا اور تقویٰ اختیار کرنا۔

(۲) غصہ اور خوشی دونوں حالتوں میں انصاف کی بات کرنا۔

(۳) احتیاجی اور دولت مندی دونوں حالتوں میں میانہ روی اختیار کرنا۔

(۴) جو تجھ سے قطع رحمی کرے اس سے صلہ رحمی کرنا۔

(۵) جو مجھے نہ دے یعنی مالی تعاون نہ کرے اس کو دے اور اس کا تعاون کروں۔

(۶) اور جو مجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر دوں۔

(۷) اور میرا خاموش رہنا، فکر کرنا، غور کرنا ہو یعنی اللہ کی قدرت کے نظاروں میں فکر کروں۔

(۸) اور میری زبان پر اللہ کا ذکر ہو۔

(۹) اور میری نگاہ عبرت کی ہو یعنی عبرت کی نظر سے عجائبات قدرت کو دیکھوں اور بعض روایات میں نویں چیز نیکی کا حکم کرنا ہے۔

۲۔ حضرت معاذؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جہاں بھی ہو خواہ خلوت ہو یا جلوت ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو اور تقویٰ کو اختیار کرو اور اگر گناہ ہو گیا تو اس کے بعد فوراً توبہ کی نیت سے نیکی کرو تو گناہ کو نیکی مٹا دے گی اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔

۳۔ حضرت عرباضؓ بن ساریہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ایک مرتبہ ہم کو وعظ و نصیحت فرمائی وعظ ایسا پر اثر تھا کہ ہمارے دل کا پنے لگے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول! آج یہ وعظ تو الوداعی لگتا ہے جیسے رخصت ہونے والے کا وعظ ہو۔ لہذا ہمیں کوئی وصیت فرمائیں تو آپ ﷺ نے فرمایا میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور جس کو دینی کام کی رہنمائی کے لئے امیر بنایا ہے اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو اگرچہ وہ امیر غلام حبشی بھی کیوں نہ ہو۔ میرے بعد تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ بہت سے فتنوں کو دیکھے گا اور بہت اختلاف دیکھے گا مگر کامیابی کا طریقہ یہ ہے کہ تم میری سنت اور میرے طریقہ کو اپنانا اور خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کے طریقہ کو اپنانا اور اس سنت کو مضبوطی سے پکڑنا اور دین میں جو نئی چیزیں بنائی جائیں ان سے اپنے آپ کو بچانا

کیونکہ یہ بدعت ہیں اور بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے اس لئے ہمیں تقویٰ اختیار کرنا چاہیے کیونکہ یہی تقویٰ ولایت کی مدار ہے۔

اگر ایک آدمی فرائض و واجبات و سنن مؤکدہ ادا کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے تو یہی ولی اللہ ہے اور اگر ایک شخص فرائض، واجبات، سنن کے ساتھ نوافل پڑھتا ہے، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین ادا کرتا ہے ذکر بھی کرتا ہے مگر سارا دن و رات بری نگاہ سے دیکھتا ہے لوگوں کی غیبت کرتا ہے، فحش گانے سنتا ہے فسق و فجور میں مبتلا رہتا ہے تو یہ کس طرح ولی اللہ ہو سکتا ہے۔ ولایت گناہوں کے چھوڑنے کا نام ہے اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔

۲۔ اہل اللہ کی صحبت کا التزام

تقویٰ کے حاصل کرنے کے لئے اہل اللہ کی رفاقت و صحبت کا التزام کیونکہ اس سے انسان کے اعمال و اخلاق میں تبدیلی آتی ہے اس لئے دوسرا حکم یہی ہے کہ صادقین یعنی جو سچے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ اور صادقین یہی اہل اللہ ہیں جن کی زندگی اللہ کا نام لینے میں گزر رہی ہے۔ جن کا دن و رات، جلوت و خلوت ہر حال میں اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہے۔

ترمذی شریف کی روایت ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔

الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَعَ مَنْ يُخَالِلُ۔

ترجمہ: آدمی وہ دین و راستہ اختیار کرتا ہے جو اس کے

دوست کا ہوتا ہے اس لئے پہلے دیکھے کہ کس کے ساتھ دوستی
صحبت رکھتا ہے۔

اہل اللہ کی صحبت سے خیر و نیکی کا راستہ حاصل ہوگا۔

نفس نتواں کشت الا ظل پیر دامن آں نفس کش راست گیر
نفس کو سوائے مرشد کے سایہ کے نہیں دبایا جاسکتا۔ ایسے مرشد کا دامن
مضبوطی سے پکڑ۔

یعنی جو مرشد قرآن و حدیث کے مطابق تمہیں نیک کام کی ترغیب دے اس
کے فرمان پر عمل کرو تو اس سے تمہارا دشمن نفس اتنا رہ مغلوب ہو جائے گا اور تم کو روحانی
ترقی میسر ہوگی۔ تو یہ چیز صحبت اہل اللہ سے حاصل ہوتی ہے ان کی مجلس میں بیٹھ کر ان
کی باتیں سننا اس سے علم و عمل کی توفیق حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوگا۔
اس لئے صحبت اہل اللہ فرض ہوئی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ والوں کی صحبت
سے زندگی میں انقلاب آتا ہے۔ جیسا کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں۔

گلے خوشبوئے درحمام روزے رسید از دست محبوب بدستم
بدو گفتم کہ مشکى يا عبرى کہ از بوئے دل آویزے تو مستم
بگفتا من گلے ناچیز بودم لیکن مدتے با گل نشستم
جمال ہمنشین در من اثر کرد و گر نہ من ہماں خاکم کہ ہستم

فیض حاصل کرنے کے لئے صحبت اہل اللہ ضروری ہے تصوف کی کتابوں سے
علم تصوف کے مسائل تو حاصل ہونگے مگر رنگ کا چڑھنا کسی اللہ والے کی صحبت سے

ہوگا۔ اس لئے حضرت تھانویؒ فرماتے ہیں عالم کو فارغ التحصیل ہونے کے بعد صحیح مرشد کامل متبع سنت کی صحبت میں رہنا چاہیے۔ کم از کم چھ ماہ اصلاح نفس کے لیے مرشد کامل کے پاس جائے۔

حضرت لاہوریؒ فرماتے تھے اللہ والوں کی حقیقت تم کو کیا معلوم ان کی جو تیوں کے ذروں میں جو موتی ملتے ہیں وہ بادشاہوں کے تاج و تخت میں نہیں ملتے۔ یہی وجہ ہے کہ امام احمد بن حنبلؒ جن کو چھ لاکھ احادیث یاد تھیں مگر وہ حضرت بشر حافیؒ کی خدمت میں جایا کرتے تھے اور حضرت بشر حافیؒ کی جھونپڑی دریا کے کنارے پڑھی کسی نے آپ سے کہا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہو کر اس فقیر کے پاس کیوں جاتے ہیں تو فرمایا جو باتیں ان سے حاصل ہوتی ہیں وہ کتابوں سے حاصل نہیں ہوتیں۔

حضرت تھانویؒ سے کسی نے کہا کہ آپ جب وعظ کرتے ہیں تو اتنے علوم کہاں سے بیان کرتے ہیں یہ علوم آپ کو کیسے مل گئے کیا آپ نے کتب بینی بہت کی ہے تو آپ نے فرمایا نہیں!

اے علماء کرام درس نظامی جتنا تم نے پڑھا ہے اتنا اشرف علی نے پڑھا ہے لیکن تم نے صرف کتب بینی پر اکتفاء کیا ہے اور ہم نے اس کے ساتھ ساتھ قطب بینی زیادہ کی ہے۔ پہلے لفظ میں کاف کشش اور لکیر والا ہے دوسرے لفظ میں قاف نقطہ والا ہے تو آپ کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے بہت سے قطبوں کو دیکھا ہے اور ان کی صحبت میں رہے ہیں جیسے حضرت حاجی امداد اللہؒ، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ، حضرت مولانا

رشید احمد گنگوہیؒ، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسنؒ وغیرہ۔

تو فیض حاصل کرنے کے لئے اہل اللہ کی صحبت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقویٰ کے زیور سے آراستہ فرمائے، احکام خداوندی پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اہل اللہ اور بزرگوں کی صحبت میسر فرمائے، بری صحبت سے بچائے۔ آخر میں خاتمہ ایمان پر نصیب ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو۔ (آمین)

مجلس ذکر ماہ ربیع الثانی

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ
بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔

وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ
وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ (الحج : ۵۷)

ترجمہ: اور خوشخبری سناؤ ان کو جو عاجزی کرنے والے
ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل
ڈرجاتے ہیں اور یہ صبر کرنے والے ہیں ان مصائب پر جو
ان کو پہنچے ہیں اور نماز کو قائم کرنے والے ہیں اور اس سے جو
ان کو رزق دیا جاتا ہے خرچ کرتے ہیں۔

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَكْثُرُوا
الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ
قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ وَإِنْ أَبْعَدَ النَّاسُ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِيُ
(رواه الترمذی)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعٌ مَنْ

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ
غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ (رواه الترمذی)

آج کی مجلس میں ذکر الہی کے چار فوائد جو کہ اہل اللہ کی چار علامتیں ہیں ان کو ذکر کیا جائے گا جن کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ حج میں ذکر کیا ہے۔

وَبَشِّرْ فِي مَبْشَرٍ لِّعَنِي خَبْرِي دِينَ وَالْكَاذِبُ هُوَ وَهُوَ حُضُورُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ هِيَ۔
الْمُحْبِبِينَ فِي مَبْشَرٍ لِّعَنِي خَبْرِي دِينَ وَالْكَاذِبُ هُوَ وَهُوَ حُضُورُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ هِيَ۔
جماعت ہے اور مبشر بہ محذوف ہے یعنی جس چیز کی خوش خبری سنائی گئی ہے وہ جنت
ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو فرمایا کہ آپ جنت کی خوشخبری سنائیں

ان لوگوں کو جو اللہ کی ذات کے آگے جھکنے والے ہیں، اور اللہ کے احکام کے آگے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں اور یہی لوگ جنت کے مستحق ہیں جو اللہ کے علاوہ غیر کے آگے سر نہیں جھکاتے۔ اور دوسروں کے قوانین کو تسلیم نہیں کرتے اب جو لوگ اللہ اور اس کے احکام کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں یہ اہل اللہ ہیں اور ان کی چار علامتیں ذکر کی گئی ہیں۔

پہلی علامت

اللہ تعالیٰ کی عظمت ان کے دل میں اس قدر راسخ ہو گئی ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں اور ان کے دلوں میں اللہ کا خوف و ڈر پیدا ہو جاتا ہے اور یہ ذکر الہی کا پہلا فائدہ ہے کہ خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے، غیر کا خوف نکل جاتا ہے اور اس وجہ سے دل کی قساوت ختم ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے حضور ﷺ نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام نہ کرو کیونکہ اس سے دل میں قساوت و سختی پیدا ہوتی ہے اور جس کے دل میں قساوت ہو وہ انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، خدا کے قرب سے محروم ہو جاتا ہے پھر اللہ کا خوف نہیں رہتا تو خوف خداوندی پیدا کرنے کے لئے ذکر الہی کا التزام کریں۔

دوسری علامت

مصائب کے وقت متزلزل نہیں ہوتے بلکہ ثابت قدم رہتے ہیں اور تکالیف پر صبر کرتے ہیں اور یہ ذکر الہی کا دوسرا فائدہ ہے کہ ذکر کی برکت سے مصائب و تکالیف

کے پہاڑ ان کو حق سے ہٹا نہیں سکتے ، بلکہ ہر مصیبت کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہیں مگر ان کے تعلق مع اللہ میں فرق نہیں آتا جیسا کہ سیدنا ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جس کو اللہ نے چار چیزیں عطا کیں تو اسے دنیا و آخرت کی بھلائی مل گئی۔

۱۔ دل ہو اللہ کے انعامات پر شکر کرنے والا۔

۲۔ زبان ہو ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے والی۔

۳۔ بدن ہو مصائب پر صبر کرنے والا۔

۴۔ ایسی بیوی اللہ نے عطا کی جو اپنی عزت کی بھی حفاظت کرتی ہے اور خاوند کے مال میں بھی خیانت نہیں کرتی۔

تو دین پر ثابت رہنے کے لئے ذکر کا التزام کریں۔

تیسری علامت

نماز کو قائم کرنے والے ہیں یعنی فرائض و واجبات و سنن و مستحبات خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور یہ ذکر الہی کا تیسرا فائدہ ہے کہ جو شخص ذکر الہی کی پابندی کرے گا اس کی توجہ اللہ کی طرف ہوگی۔ تو پھر اس میں شوق ہوگا کہ پانچ وقتی نماز کے وقت اللہ کے دربار میں حاضری دوں ، اللہ کی عظمت کا اظہار کروں اور اپنی ہستی کو مٹاؤں تاکہ اللہ کی طرف سے میرے لئے مغفرت کا پروانہ ملے جیسا کہ حضرت عبادہ بن صامتؓ سے روایت ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ پانچ نمازوں کو اللہ

نے فرض فرمایا ہے تو جس شخص نے ان نمازوں کے لئے وضو اچھی طرح کیا اور وقت پر ان کو پڑھا اور رکوع صحیح طریقہ سے مکمل کیا، اور خشوع و خضوع اور حضور قلب سے ان کو ادا کیا تو ایسے شخص کے لئے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو بخش دے گا اور جس شخص نے اس طرح نماز نہ پڑھی اس کے لئے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں چاہے تو اسے بخش دے اور چاہے تو اس کو عذاب دے اس لئے ذکر الہی کی پابندی کریں تاکہ نماز کا بھی اچھی طرح شوق نصیب ہو۔

چوتھی علامت

اور جو اللہ نے ان کو مال دیا ہے اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور یہ ذکر الہی کا چوتھا فائدہ ہے کیونکہ جو انسان ذکر الہی کا عادی ہوگا تو اس کی توجہ اللہ کی طرف ہوگی کہ وہی مہربان سب کچھ عطا کرنے والا ہے جب دینے والا اللہ ہے تو اسے کے حکم پر اس کے راستہ میں خرچ کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو جیسا کہ حضرت انسؓ سے روایت ہے حضور ﷺ نے فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لئے صدقہ و خیرات کرنا اس کے دو فائدے ہیں۔

۱۔ اس کی وجہ سے اللہ کا غصہ و ناراضگی ختم ہوتی ہے۔

۲۔ بری موت بھی ختم ہو جاتی ہے تو انفاق فی سبیل اللہ کے شوق پیدا کرنے کے لئے بھی ذکر الہی کا اہتمام کریں۔

لہذا اللہ کا ذکر کرنے سے خوف خدا اور دین پر ثابت قدم رہنا اور نماز کا

شوق اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذوق حاصل ہوگا۔ اور اہل اللہ وہی ہیں جن میں یہ نشانیاں ہوں۔ اسے لئے ہمیں ان اوصاف حسنہ کو حاصل کرنا چاہیے اور وہ ذکر الہی سے ہوگا۔

دعا

اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر الہی پر دوام و ہمیشگی نصیب فرمائے یا اللہ! ہم کو اپنا خوف و ڈر عطا فرما۔ یا اللہ! ہمیں خشوع خضوع و ادب کے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق عطا فرما۔ یا اللہ! ہمیں مال اچھے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما برے کاموں سے ہم سب کو محفوظ فرما، خاتمہ ایمان پر فرما۔

صلی اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلقہ محمد والہ واصحابہ اجمعین۔

مجلس ذكر ماه جمادى الاول

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحُدَّةُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَأَنبَى
بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ-

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ. (آل عمران: ١١٤)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
قَالَ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَلِسَانَهُ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ
الْإِيمَانِ. (رواه مسلم)

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي
بِيَدِهِ لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ
لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ عِنْدِهِ ثُمَّ
لَتَدْعُنَّهُ وَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ (رواه الترمذی)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
وَهُوَ يَقُولُ هَلْ مِنْ يَأْخُذُ عَنِّي هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ

بِهِنَّ أَوْ يَعْلَمَنَّ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ فَقُلْتُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
 فَأَخَذَ بِيَدِي فَعَدَّ خَمْسًا فَقَالَ اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ
 أَعْبَدَ النَّاسِ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ
 وَأَحْسِنُ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَآحِبَّ لِلنَّاسِ
 مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا وَلَا تُكْثِرِ الضَّحْكَ فَإِنَّ
 كَثْرَةَ الضَّحْكِ تُمِيتُ الْقُلُوبَ۔ (مشکوٰۃ)

ضرورت تبلیغ

ان آیات میں ضرورت تبلیغ کا ذکر ہے اور مؤمنین یعنی تبلیغ کرنے والی
 جماعت کے تین فرائض کا ذکر ہے اور آخر میں ثمرہ و نتیجہ بھی ذکر کر دیا ہے۔
 مؤمنین کا پہلا فریضہ دعوت الی الخیر ہے کہ لوگوں کو نیکی و بھلائی کی طرف بلائیں۔
 دوسرا فریضہ امر بالمعروف ہے کہ نیکیوں کا حکم کرتے رہیں۔
 تیسرا فریضہ نہی عن المنکر ہے کہ برائیوں سے روکتے رہیں یعنی تم میں سے
 ایک ایسی جماعت ضرور ہو جو دن و رات تبلیغ کا کام کرے۔ نماز، روزہ اور حج وغیرہ
 کے اوقات مقرر ہیں مگر دعوت الی الخیر کا وقت مقرر نہیں سفر ہو، حضر ہو، دن ہو، رات
 ہو، جب بھی موقع ملے یہ دینی کام کرتے رہو لوگوں کو اللہ کے نام لینے اور احکام پر
 عمل کرنے کی طرف دعوت دیتے رہو۔ ایسے مؤمنین کا نتیجہ بھی ذکر کر دیا کہ یہ لوگ
 ہی دنیا و آخرت میں کامیاب ہیں۔ اس وقت سب سے بڑا جہاد امر بالمعروف اور

نہی عن المنکر کے ذریعہ مسلمانوں کی عزت و ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ تمام مسلمانوں کو باہمی اتفاق کی دعوت دی جائے اور عصبیتوں کو مٹایا جائے اور ملک میں نظام شریعت لانے کے لئے بھرپور کوشش کی جائے اور یہ تب ہوگا جب کہ مسلمان کے اندر دعوت الی الخیر کا جذبہ پیدا ہو جائے اور دعوت الی الخیر کا جذبہ ذکر الہی کرنے سے اور اہل اللہ کی مجالس میں بیٹھنے سے ہوتا ہے، پھر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے تین درجہ ہیں جیسا کہ حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے سامنے برا کام ہوتا دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو اس کو زبان سے روکے اور اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں تو دل میں اس کو برا جانے مگر یہ تیسرا درجہ کمزور ایمان ہے۔ لہذا حاکم ہے تو ہاتھ سے روکے اور اہل علم ہے تو زبان سے روکے اور اگر عوام ہے تو دل سے برا جانے کیونکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے چھوڑنے پر وعید آئی ہے جیسا کہ حضرت حذیفہؓ کی روایت ہے حضور ﷺ نے فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم نیکی کا حکم کرتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو اور اگر یہ کام تم نے چھوڑ دیا تو پھر تم پر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا اور تم اکٹھے ہو کر دعائیں کرو گے تو بھی قبول نہ ہوں گی۔

دوسری روایت میں ہے۔

مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنْهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْأَيُّسَلُّطُ اللَّهُ

ترجمہ: نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو ورنہ اللہ تم پر
شریروں کو مسلط کر دیگا پھر تم میں سے نیک لوگ دعائیں
کریں گے تو قبول نہ ہوں گی۔

حضرت علیؓ فرماتے ہیں۔

أَفْضَلُ الْجِهَادِ أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ -

ترجمہ: افضل جہاد نیکیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا ہے۔

خصوصاً جب کہ کسی ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہا جائے یہ سب سے بڑا جہاد ہے کیونکہ اس جگہ انسان کو جان و مال و عزت کا خطرہ ہوتا ہے مگر اس کے باوجود اللہ کی طرف نگاہ کرتا ہے کہ وہ احکم الحاکمین ہے اس کے فرمان پر عمل کرنا ضروری ہے اگر اس کے فرمان کو چھپاؤں گا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ کچھ دن کی عزت اور دنیوی وقار کی پرواہ نہیں کرتا، تکلیفیں اٹھاتا ہے اور حق بات کا اظہار کرتا ہے۔ اس لئے نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا افضل جہاد ہے، ذکر کی مجلس کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کے دل میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جذبہ پیدا ہو جائے اس وقت کو غنیمت جانو کہ فتنوں کا دور ہے۔

سیدنا ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: یَاتِیْ عَلَی النَّاسِ

زَمَانٌ لوگوں پر ایسا وقت آئے گا کہ لَا يَتَّبِعُ فِيهِ الْعَالَمُ الْقُرْآنَ وحیث جاننے والوں کے پیچھے نہ ہوں گے بلکہ جاہلوں کے پیچھے لگیں گے۔ وَلَا يُسْتَحَىٰ فِيهِ مِنَ الْحَكِيمِ

حکیم و دانا سے حیا نہ کریں گے۔ وَلَا يُوقَّرُ فِيهِ الْكَبِيرُ بڑوں کی عزت نہ ہوگی۔ وَلَا يَرْحَمُ فِيهِ الصَّغِيرُ اور چھوٹوں پر شفقت نہ ہوگی اور يَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لِلدُّنْيَا ظلم کا بازار گرم ہوگا دنیا کے حاصل کرنے کے لئے ایک دوسرے کو قتل کریں گے لَا يَعْرِفُونَ مَعْرِوفاً وَلَا يُنْكِرُونَ مُنْكَراً ایسا دور ہوگا کہ نیکی کا حکم نہ کریں گے اور برائی سے نہ روکیں گے بلکہ اچھی بات کو برا اور بری بات کو اچھا سمجھیں گے۔ ایسا وقت ہوگا کہ يَمْشِي الرَّجُلُ الصَّالِحُ مُسْتَخْفِيًا نیک آدمی چھپ کر چلے گا، عزت کا پچانا مشکل ہوگا۔ فرمایا أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ ایسے حال والے لوگ اللہ کے نزدیک بدترین لوگ ہوں گے۔

ایسے فتنوں کے وقت دانا بھی حیران ہوگا اور کہے گا کہ میں قبر میں ہوتا، ایسا دور ہوگا کہ صبح کو انسان مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن تو صبح کو کافر ہوگا۔ دنیا کے تھوڑے سامان پر دین کو بیچ دے گا۔

اس لئے ان بڑے فتنوں کے پیش نظر ہر مسلمان امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا التزام کرے جیسا کہ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ان کو علم و عمل کی ترغیب دی اور فرمایا تم میں سے کون شخص ہے جو مجھ سے یہ کلمات سیکھے پھر ان پر عمل کرے پھر ان کو سکھائے جو ان پر عمل کریں تو حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا کہ میں حاضر ہوں ان کو حاصل کروں گا اور عمل کروں گا اور دوسروں کو تعلیم دوں گا۔

تو حضور ﷺ نے پانچ چیزیں ذکر کیں جن میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خلاصہ ذکر کیا ہے۔

پہلی چیز

تزکیہ نفس کے لئے ذکر کی کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان سے پرہیز کرو اور اجتناب کرو تو سب سے زیادہ نیک بن جاؤ گے۔

دوسری چیز

غناء قلبی اور وسعت رزق کے لئے ذکر کی کہ جو حصہ رزق کا اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پر راضی رہو تو سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے۔

تیسری چیز

اصلاح معاشرہ کے لئے ذکر کی کہ اپنے ہمسایہ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو تو کامل مؤمن بن جاؤ گے۔

چوتھی چیز

بھی اصلاح معاشرہ کے لئے ہے کہ لوگوں کے لئے وہی پسند کرو جو اپنے لئے پسند کرتے ہو تو کامل مسلمان ہو جاؤ گے۔

پانچویں چیز

قساوت قلبی کے علاج کے لیے یعنی دل کی صفائی کے لیے ذکر کی کہ زیادہ نہ ہنسو، زیادہ ہنسنا چھوڑ دو کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔

فائدہ

اگر دین کے کام میں سستی ہو تو اس حدیث کو بطور وظیفہ پڑھا کر اس سے انشراح صدر ہوگا دین کے کام کرنے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں دل متوجہ ہوگا اور سستی دور ہوگی۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی توفیق عطا فرمائے اور دینی کام میں سستی سے محفوظ فرمائے۔ ہر ایک کو شرح صدر کی دولت نصیب فرمائے، قساوت قلبی دور فرمائے۔ اپنے ذکر سے ہمارے دلوں کو روحانی زندگی نصیب فرمائے۔ (آمین)

مجلس ذکر ماہ جمادی الثانی

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ
بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا
وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ (احزاب: ع ۶)

ترجمہ: اے اہل ایمان خدا کا ذکر بہت کیا کرو اور صبح
وشام اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أُلْهِمَ خَمْسًا
لَمْ يَحْرُمْ خَمْسًا مَنْ أُلْهِمَ الذِّكْرَ لَمْ يَحْرَمْ الذِّكْرَ وَمَنْ
أُلْهِمَ الدُّعَاءَ لَمْ يَحْرَمْ الدُّعَاءَ لِإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَدْعُونِي
أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَمَنْ أُلْهِمَ الْإِسْتِغْفَارَ لَمْ يَحْرَمْ الْمَغْفِرَةُ
لِإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ اسْتَغْفِرُوا رَبِّي إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَمَنْ أُلْهِمَ
الشُّكْرَ لَمْ يَحْرَمْ الزِّيَادَةَ لِإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لَئِنْ شَكَرْتُمْ
لَأَزِيدَنَّكُمْ وَمَنْ أُلْهِمَ النِّفْقَةَ لَمْ يَحْرَمْ الْآجَرَ لِإِنَّ اللَّهَ
يَقُولُ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا الْآيَةُ ۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَبَّحَ
اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمَدَ اللَّهَ ثَلَاثًا

وَتَلَاثَيْنَ وَكَبَّرَ اللَّهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ - (رواه مسلم)

عَنْ مُعَاذٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدِهِ وَقَالَ يَامُعَاذُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ فَقَالَ أَوْصِيكَ يَامُعَاذُ لَا تَدْعَنَّ ذُبُرَ كُلِّ صَلَوةٍ تَقُولُ اللَّهُمَّ اعْنِنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ - (رواه ابو داؤد)

آج کی مجلس میں ذکر الہی کے فضائل و نتائج اور وظائفِ نبوی کا ذکر ہوگا۔

تلاوت کردہ آیت میں مومنین کا فریضہ ذکر کیا گیا ہے کہ اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو پھر ذکر کے اوقات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کی تسبیح صبح و شام کرتے رہو اگر تم اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ بھی تم کو علیحدگی میں اور فرشتوں کی جماعت میں یاد کریں گے جیسا کہ حضرت انسؓ کی روایت میں ہے۔ اس روایت میں کامیابی کے پانچ اصول ذکر کیے گئے ہیں ان اصول کی پابندی کرنے سے اصلاحِ نفس ہوتی ہے اور گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے اور استغنائیت بھی حاصل ہوتی ہے غیروں کی احتیاجی سے انسان محفوظ ہوتا ہے اور توجہ الی اللہ میں ترقی ہوتی ہے۔

کامیابی کے پانچ اصول

حضور ﷺ نے فرمایا کہ جن کو اللہ نے پانچ چیزیں القاء و عطاء کیں وہ پانچ

نعمتوں سے محروم نہ ہوں گے۔ یہ پانچ چیزیں کامیابی کے اصول ہیں پھر ان کے ثمرات و نتائج بھی ذکر کر دیئے جو انعامات خداوندی ہیں۔

پہلا اصول: التزام ذکر الہی

جس کو اللہ نے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور ذکر الہی کی دولت مل گئی اور اس کے دل میں ذکر کا القاء ہوا تو اس پر اس کا نتیجہ اور خصوصی انعام یہ ہوگا کہ ذَکْرُہُ اللہ اللہ اس کو نصرت و حفاظت کے ساتھ یاد کریں گے۔ کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے فَادْکُرُونِیْ اَذْکُرْکُمْ کہ تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔

دوسرا اصول: التزام دعاء من اللہ

جس کو اللہ نے اپنے سے دعاء مانگنے کی توفیق دی تو اس پر اس کا نتیجہ اور یہ انعام ہوگا کہ اللہ اس کی دعاء کو قبول کر لیں گے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے ”وَقَالَ رَبُّکُمْ ادْعُونِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ“ جو تمہارا رب ہے وہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے دعاء مانگو میں قبول کروں گا دعاء مانگنے والا قبولیت سے محروم نہ ہوگا۔

تیسرا اصول: التزام استغفار

جس کو اللہ نے استغفار کی توفیق دی اور اپنے گناہوں سے بخشش مانگتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ مغفرت سے محروم نہ ہوگا بلکہ اللہ اس کی غلطیوں کو معاف کر دیں گے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ اِنَّہٗ كَانَ غَفَّارًا (نوح: ع ۱) کہ تم گناہوں کی

بخشش مانگتے رہو اور اللہ بخشنے والا ہے اس کی مغفرت کا کوئی انداز نہیں ہے۔

چوتھا اصول: التزام شکر

جس کو اللہ نے انعامات پر شکر کرنے کی توفیق دی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ زیادتی انعامات سے محروم نہ ہوگا کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے لَعَيْنُ شَكْرْتُمْ لَا زَيْدٌ نَّكَمُ (ابراہیم: ع ۱) کہ اگر تم میرے انعامات کا شکر کرو گے تو میں ان نعمتوں کو زیادہ کروں گا علم کی نعمت ہو یا مال کی نعمت ہو انسان اللہ کا شکر کرتا رہے۔

پانچواں اصول: التزام انفاق

جس کو اللہ نے اپنے راستہ میں یعنی نیک کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق دی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اس کے اجر و بدلہ سے محروم نہ ہوگا۔ کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا (الحديد: ع ۲) جو میری رضا کے لئے خرچ کرتے ہیں میں ان کو اجر و ثواب عطا کروں گا۔
اس لئے ہر شخص ذکر الہی کا التزام کرے۔ اس کے لئے خصوصی تین نبوی وظیفے ذکر کئے جاتے ہیں۔

تین نبوی وظیفے

پہلا وظیفہ

سیدنا ابو ہریرہؓ کی روایت ہے حضور ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز

کے بعد سُبْحَانَ اللَّهِ ۳۳ مرتبہ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ ۳۳ مرتبہ اَللَّهُ اَكْبَرُ ۳۳ مرتبہ اور پھر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ایک مرتبہ پڑھے گا تو اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ ان اذکار میں اللہ کی تسبیح و تحمید و توحید کا ذکر ہے اس لئے ان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔

دوسرا وظیفہ

سیدنا معاذؓ کی روایت ہے کہ حضور ﷺ نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے معاذ میں تجھ کو محبوب رکھتا ہوں اور تجھ کو وصیت کرتا ہوں کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرو۔

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ
یا اللہ! مجھے اپنے ذکر اور شکر اور عبادت کی توفیق عطا فرما۔
اس کے پڑھنے سے انسان کو ذرا الہی کی توفیق نصیب ہوگی۔

تیسرا وظیفہ

ہر کام کی ابتداء میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو کیونکہ حضور ﷺ نے فرمایا كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَّمْ يُدْأَ بِبِسْمِ اللَّهِ فَهُوَ ابْتَرُ جَوْشَانُ وَالْاَكَامُ بِغَيْرِ بِسْمِ اللَّهِ کے ہوگا وہ بے برکت ہوگا۔ اس لئے دینی کام ہو، دنیوی کام ہو، تجارت ہو اور قرآن مجید پڑھانا ہو، تبلیغ یا تعلیم کا کام ہو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرو بسم اللہ کے پڑھنے سے ساحرین

اور شیاطین الانس والجن اور دشمنوں سے حفاظت ہوتی ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَمَانٌ مِّنْ كُلِّ بَلَاءٍ کہ بسم اللہ ہر مصیبت و ہر بلاء سے امن ہے۔ اس کے پڑھنے سے تمام شرور سے امان ہوتی ہے۔ کیونکہ سوچنے سے معلوم ہوا کہ اس میں اسم اعظم ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہر سورت کی ابتداء اسی سے ہے۔ چنانچہ آپ شریعت محمدیہ کا مطالعہ کریں تو حضور ﷺ کی تعلیم ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ ہر کام کی ابتداء بسم اللہ سے کریں گھر آئیں تو بِسْمِ اللّٰهِ وَاجْعَلْنَا پڑھیں گھر سے نکلیں تو بِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا پڑھیں، مسجد میں قدم رکھیں تو بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ اور مسجد سے باہر نکلیں تو اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ اللہ کا نام لے لے کر نکلیں اور رات کو سوئیں تو اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيَا پڑھیں اور جب اٹھیں تو اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَیْهِ النُّشُورُ اللہ کا نام لے کر اٹھیں، کھانا شروع کریں یا پانی پیئیں تو بسم اللہ پڑھیں۔

بستر بچھاؤ، بستر لیٹو، چراغ جلاؤ تو بسم اللہ پڑھیں، کشتی پر سوار ہوں تو بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَهَا اِنَّ رَبِّیْ لَعَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ (ہود: ع ۴) پڑھیں، سواری پر سوار ہوں تو سُبْحٰنَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِیْنَ وَاِنَّا اِلٰی رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ (الزخرف: ع ۱) اللہ کا نام لے کر سوار ہوں۔ یہ درس اس لئے دیا گیا تاکہ انسان کے دل میں ایک اللہ کا تصور پختہ ہو جائے اور اس کی ربوبیت والوہیت کا یقین ہو جائے کہ ہمارا رب یعنی پالنے والا اور رحمن و رحیم یعنی بخشنے والا اور مدد کرنے والا اور حفاظت کرنے والا ایک ہی ہے جس کا نام اللہ ہے جیسے مرد کو یہ حکم ہے اسی طرح عورت کو

بھی جب کھانا پکائے، پانی بھرے اور بچے کو دودھ پلائے تو ہر کام کی ابتداء میں بسم اللہ پڑھے تاکہ گھروں میں برکت آجائے وہ لوگ اللہ کی رحمت و برکت سے محروم ہوتے ہیں جو غیروں کا نام لیتے ہیں اور اللہ کا نام لینا بھلا دیا ہے۔

مشرکین غیروں کو شریک کرتے تھے مومنین کو حکم ہے کہ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (المؤمن: ۱) صرف ایک اللہ کو پکارو۔ اس لئے ہر مسلمان مرد و عورت بسم اللہ کے وظیفہ کا التزام کرے اس سے دل اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اور اللہ کا قرب بھی حاصل ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے ذکر کا شیدائی بنائے۔

یا اللہ ہم سب کو دن رات اپنی تسبیح کا ذوق عطا فرما، یا اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں عقیدہ توحید پر قائم رکھ، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔

آمین یا رب العالمین

مجلس ذکر ماہ رجب المرجب

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا
أَنْ هَدَانَا اللَّهُ -

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ - أَمَّا بَعْدُ

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ - (الحشر: ع ۱)
ترجمہ: اور جو دے تم کو رسول سولے لو اور جس سے منع
کرے سو چھوڑ دو اور ڈرتے رہو اللہ سے بیشک اللہ کی مار
سخت ہے۔

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ
إِضْمِنُوا لِي سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمِنُ لَكُمْ الْجَنَّةَ
أَصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ وَأَدُّوا إِذَا اتَّعَمْتُمْ
وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَكُفُّوا
أَيْدِيَكُمْ - (مشکوۃ المصابیح)

آج کی مجلس میں ایک آیت قرآنیہ اور ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے۔ اس

آیت میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے تین اصول ذکر کئے ہیں اور حدیث پاک میں حضور ﷺ نے چھ اصول ذکر کئے ہیں ان اصولوں کی پابندی کے ساتھ اصلاح معاشرہ بھی ہوگی اور تزکیہ نفوس بھی ہوگا ان اصولوں میں انسانیت کا درس دیا گیا ہے۔ ان کی تعمیل سے انسان کی اصلاح ہوگی۔

کامیابی کے نو اصول

آیت قرآنیہ میں اجمالاً تین اصول حسب ذیل ہیں۔

۱۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ اللہ کے رسول کی طرف سے جو امر ہیں اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو بجالاؤ یعنی اللہ کو ایک کہو حضور ﷺ کو سچا اور آخری رسول مانو، اور پانچ نمازیں پڑھو اور رمضان کے روزے رکھو اور مال کی زکوٰۃ دو اور تمام نیک کام کرو۔

۲۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا کہ جن چیزوں سے اللہ کے رسول نے روکا ہے ان کو ابھی سے رک جاؤ یعنی اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو حضور ﷺ کے بعد کسی نئے نبی کی نبوت کو نہ مانو، اور زنا نہ کرو، اور چوری نہ کرو اور حرام مال نہ کھاؤ اور بخل نہ کرو اور ہر برے کام سے رک جاؤ۔

۳۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ: ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو کہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی اور نافرمانی نہ ہو جائے کیونکہ نافرمان اور باغی کے لئے اللہ کا عذاب سخت ہے۔

پھر حدیث میں چھ اصول تفصیلاً ذکر کیے گئے ہیں۔

حضور ﷺ نے شفقتاً ایسا طریق اختیار فرمایا جس طرح مربی و مرشد و استاذ کا شفقت والا انداز ہوتا ہے حقیقت میں سب کے مربی و استاذ حضور ﷺ ہیں اس لئے اصلاح نفس کے لیے چھ چیزیں ذکر کریں جو کہ تصوف و سلوک کا خلاصہ ہیں۔

آپ نے فرمایا چھ چیزوں کے تم ذمہ دار بن جاؤ اور جنت کی میں ذمہ داری دیتا ہوں یعنی ان کے ادا کرنے کا پختہ عہد کرو اور ان کا التزام کرو، تمام زندگی یہ کام کرو ایک ہفتہ یا ایک ماہ یا ایک سال کا پروگرام نہیں بلکہ تمام زندگی کا یہ پروگرام ہے جس حال میں ہو حضر ہو یا سفر، جوانی ہو یا بڑھاپا، سرمایہ داری ہو یا غربت، تم چھ چیزوں کے ادا کرنے کی ضمانت دے دو تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ میں تمہیں جنت کے داخلہ کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب وہ چھ اصول کامیابی کے حسب ذیل ہیں۔

۱۔ اَصْدُقُوا اِذَا حَدَّثْتُمْ: کہ تمہاری عادت بن جائے جب بھی بات کرو سچائی کا التزام کرو، اور جھوٹ سے اجتناب کرو، ہر بات میں سچ کہو، جھوٹ سے بچو کیونکہ حضور ﷺ نے فرمایا۔ اِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِيْ اِلَى الْبِرِّ: کہ سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور وَاِنَّ الْبِرَّ يَهْدِيْ اِلَى الْجَنَّةِ کہ نیکی انسان کو جنت تک پہنچاتی ہے۔ اس لئے سچ انسان کو جنت تک لے جائے گا اور جھوٹ کے بارے میں فرمایا وَاِنَّ الْكُذْبَ يَهْدِيْ اِلَى الْفُجُورِ کہ جھوٹ انسان کو برے کاموں کی طرف لے جاتا ہے اور وَاِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِيْ اِلَى النَّارِ اور برے کام انسان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں اس لئے جھوٹ انسان کو جہنم تک لے جاتا ہے لہذا آدمی ہر بات میں سچ

کہے اور جھوٹ سے بچے۔

۲۔ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ: اور جب وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو یعنی جو وعدہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے خلاف نہ ہو اس کے ایفاء اور پورا کرنے کا التزام کرو اور عہد شکنی سے اجتناب کرو۔

۳۔ وَأَدُّوا إِذَا أَتَمَنْتُمْ: امانت کی ادائیگی کا التزام کرو اور خیانت سے اجتناب کرو یعنی جب تم کو علم یا مال کا امین بنا دیا گیا ہے تو اس امانت کو حق دار تک پہنچاؤ علمی خیانت حق بات کو چھپانا ہے اور مالی خیانت مال کو امانت رکھنے والے کی طرف واپس نہ کرنا ہے اس لئے کامیابی علم و مال میں خیانت نہ کرنے میں ہے۔

۴۔ وَاحْفَظُوا أَمْوَالَكُمْ: حرام سے اجتناب کرنا ہے یعنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، زنا اور لواطت جیسے حرام کام کے قریب نہ جانا اس سے انسان نور ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے اور ایمان کمزور ہو جاتا ہے جب تک توبہ نہ کرے تو دل پر اندھیرا چھا جاتا ہے پھر حق و باطل میں تمیز نہیں کر سکتا۔

۵۔ وَغَضُّوا أَبْصَارَكُمْ: چونکہ زنا کی طرف پہنچانے والی نظر بد ہے تو اس لئے نظر کی حفاظت کا التزام کرنا ہے کہ اجنبیوں کی طرف دیکھنے سے پرہیز کرو اور اپنی نگاہوں کو نیچے کرو۔

ترمذی شریف میں حضرت علیؓ کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی! اگر بغیر ارادہ کے نگاہ پڑے تو اس پر گرفت نہیں اور اگر ارادے سے دوبارہ نظر ڈالی تو پھر گرفت ہوگی۔

۶۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ : اس کے دو مطلب ہیں۔

(۱) کسی کو ہاتھ سے ایذا نہ پہنچاؤ کیونکہ حضور ﷺ نے فرمایا کامل مسلمان

وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے مسلمان محفوظ ہوں۔

(۲) دوسرا مطلب یہ ہے کہ کسی عورت کو یا لڑکے کو ناجائز اور غلط ارادہ سے ہاتھ

نہ لگائے کیونکہ جیسے بری نگاہ مبادی زنا سے ہے اسی طرح ناجائز طریقہ سے ہاتھ لگانا بھی زنا کے مبادی سے ہے اس لئے حکم دیا کہ اپنے ہاتھوں کو غلط ارادوں سے روکو۔

اس وقت ان چیزوں کی اشاعت ضروری ہے اور یہ بہت بڑا جہاد ہے کیونکہ کلام الہی اور حضور علیہ السلام کے الفاظ مبارک ہیں ان الفاظ میں نورانیت بھی ہے اور تاثیر بھی ہے لاکھوں ملفوظات میں وہ تاثیر نہیں جو کلام الہی اور پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے الفاظ مبارک میں تاثیر ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث پڑھنے کا شوق نصیب کرے اور کلام الہی و احادیث نبوی کے سننے کا ذوق عطا کرے اور کتاب اللہ و حدیث رسول اللہ پر عمل کا جذبہ عطا فرماوے، اور تمام سالکین کو سلوک کے اس خلاصہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

مجلس ذکر ماہ شعبان المعظم

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ
الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ - أَمَّا بَعْدُ
فَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ
الرَّحِيْمِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ
مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ - (بقرہ ع ۳)

ترجمہ: اے لوگو بندگی کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا
تم کو اور تم سے پہلوں کو تاکہ تم پر ہیزگار بن جاؤ۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ
اللَّهُ تَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ بِعِبَادَتِي أَمَلْتُ صَدْرَكَ غِنًى
وَأَسَدُّ فَقْرَكَ وَالْأَتْفَعَلَ مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا وَفِي
رِوَايَةٍ مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسَدِّ فَقْرَكَ -

عبادت خداوندی کی اہمیت و نتائج

آج کی مجلس میں عبادت خداوندی کی اہمیت اور اس کے نتائج کا ذکر ہوگا۔
آیت کریمہ میں بنی آدم کا خطاب عمومی ہے یعنی تمام اولاد آدم کو خطاب کیا کہ اے
انسان اگر تقویٰ اور پرہیزگاری حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ صرف

اپنے پروردگار کی عبادت کرو جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے اور تمہارے آباء و اجداد کا بھی خالق ہے۔ جب تم سب کو اس نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ وجود عطا فرمایا تو اس نعمت کا شکر ادا کرو اور شکر کا طریق عبادت ہے اور عبادت کا معنی ہے۔ غَايَةُ الدِّلِّ مَعَ غَايَةِ الْحُبِّ: یعنی انتہائی محبت ہو اور انتہائی عاجزی ہو۔ صرف محبت کا نام بھی عبادت نہیں کیونکہ محبت تو اولاد سے بھی ہوتی ہے اور صرف تعظیم بجالانے کا نام بھی عبادت نہیں کیونکہ تعظیم تو والدین اور اساتذہ مشائخ کی بھی ہوتی ہے، غایت محبت اور غایت تذلل جس میں غایت تعظیم کا اظہار ہوتا ہے اس کے مجموعہ کا نام عبادت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور تمام انبیاء علیہم السلام نے اسی کی دعوت دی ہے۔ ہر پیغمبر نے کہا: اُعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ میں عبادت کے دو نتیجے ذکر کر دیئے۔

۱۔ کہ اس عبادت سے تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ گے۔

۲۔ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔

دو نتیجے آیت میں ذکر ہوئے ہیں اور دو نتیجے حدیث میں بیان کر دیئے گئے

ہیں۔ یہ حدیث دینی و دنیوی مقاصد کے لئے جامع ہے۔ اور یہ حدیث قدسی کہلاتی

ہے ویسے تو حضور ﷺ کا ہر ارشاد وحی ہوتا ہے کیونکہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ

هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحَىٰ (الجمعة: ۱) حضور ﷺ کی شان ہے کہ آپ اپنی

خواہش سے نہیں بولتے بلکہ جو بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے مگر حدیث

قدس میں نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے۔

سیدنا ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اے اولاد آدم اگر کامیابی چاہتے ہو تو دو چیزوں کی پابندی کرو۔

۱۔ التزام عبادت خداوندی

۲۔ دوام عبادت خداوندی

پہلی چیز اللہ کی عبادت کا التزام کرو، پھر اس پر دوام و ہمیشگی کرو۔ پھر تفرغ کے لفظ میں دو چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔

۱۔ نمازوں کے اوقات مقرر ہیں تو اس کے لئے آپ اپنا کاروبار، کھیتی و تجارت و دیگر مصروفیات کو چھوڑ کر عبادت کے لئے حاضر ہوں، اور عبادت کے لئے وقت نکالیں تمام کاروبار سے فارغ ہو کر عبادت کی طرف رخ کریں۔

۲۔ عبادت کے وقت سینہ کو دل و دماغ کو دوسرے خیالات سے فارغ کریں کیونکہ لَا صَلَوةَ إِلَّا بِحُضُورِ الْقَلْبِ نماز تب مقبول ہوگی جب دل صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو اور دوسرے خیالات سے خالی ہو۔

اب عبادت کے لئے دو نتیجہ ذکر کئے ہیں۔

نتیجہ نمبر ۱: اَمَلًا صَدْرَكَ غِنًى کہ تیرے سینہ کو غنا سے بھر دوں گا یعنی دل غنی ہوگا اور حدیث میں ہے کہ اَلْغِنَى غِنَى النَّفْسِ حقیقت میں غنا دل کا ہوتا ہے۔

نتیجہ نمبر ۲: وَاسْدُ فَقْرَكَ کہ تیری احتیاجی کو بند کر دوں گا یعنی غیروں کے دروازہ کا محتاج نہ ہوگا ”وَالَا تَفْعَلْ“ اگر تم نے عبادت کے لئے وقت نہ نکال لیا عبادت کے وقت

دوسرے خیالات کو نہ چھوڑا تو اس کے بھی دو نتیجے ہیں۔

نتیجہ نمبر ۱: مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا کہ تیرے سینے میں دوسرے خیالات ہوں گے اور دوسری روایت میں ہے مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا کہ تیرے ہاتھ کو مشغول کر دوں گا۔ یعنی دن رات کاروبار میں لگا رہے گا آرام نصیب نہ ہوگا۔

نتیجہ نمبر ۲: وَلَمْ أَسِدْ فَقَرَك کہ تیری محتاجی کو ختم نہ کروں گا زندگی بے چینی و پریشانی کی گزرے گی۔ اس لئے انسان جب نماز کے لئے جائے تو تین چیزوں کی فکر کرے تاکہ دل دوسرے خیالات سے محفوظ رہے۔

پہلی چیز: موت کو یاد کرے کہ دنیا و مافیہا فانی ہے اور ایک دن موت ضرور آئے گی۔

دوسری چیز: حساب کتاب کو یاد کرے کہ موت کے بعد حساب و کتاب ہوگا۔

تیسری چیز: رب کے دربار کی حاضری کو یاد کرے کہ قیامت کے دن تمام مخلوق کی اللہ کے سامنے پیشی ہوگی جس میں انبیاء و غیرہ سب ہوں گے تو اس وقت اللہ کی عظمت کا نقشہ سامنے آئے گا اور انسان اپنے وجود و جوانی و سرمایہ و علم پر نازاں نہ ہوگا اور اللہ کی بے نیازی سے ڈرے گا تو دل تمام خیالات سے پاک ہوگا اور ایک رب کی طرف متوجہ ہوگا اور توجہ الی اللہ سے تین چیزیں مانع ہیں۔ ان سے اپنے آپ کو بچائے۔

پہلی چیز: کبر و غرور؛ کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے حالانکہ انسان کی ابتداء پانی کا غلیظ قطرہ ہے جس سے اس کی پیدائش ہوئی اور اس کی انتہاء وہ وجود ہے جس کو گھر والے زیادہ دیر رکھنے کے لئے تیار نہیں کہ کہیں بدبو نہ ہو جاوے۔

دوسری چیز: تَغَافُلٍ عَنِ الْآخِرَةِ؛ کہ دنیوی کاروبار میں اتنا مشغول ہو جائے

کہ آخرت کی طرف توجہ نہ کرے۔

تیسری چیز: حُبُّ الدُّنْيَا؛ کہ دنیا میں اتنی دل لگائے کہ دنیا کو محبوب و مطلوب بنالے۔ مال کا حاصل کرنا برا نہیں مگر مال کو مقصود بنانا برا ہے کیونکہ حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ؛ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے جب انسان دنیا سے دل لگاتا ہے تو پھر رب کو بھلا دیتا ہے۔

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ
وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَأَقْبِضْنَا
إِلَيْكَ غَيْرَ مُفْتُونٍ -

یا اللہ ہم سب کو فتنوں سے محفوظ فرما ہمارا خاتمہ ایمان پر
فرما۔

فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ - (یوسف: ع ۱۰)
یا اللہ ہمیشہ اپنی عبادت پر قائم رکھ، شرک کے فتنہ سے
محفوظ فرما۔

صلی اللہ علی سیدنا خیر خلقہ محمد والہ وصحبہ اجمعین -

مجلس ذکر ماہ رمضان المبارک

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
 سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَإِلَيْهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ
 فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
 الرَّحِيمِ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ
 وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا
 يَصْعَعُدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى
 الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ (انعام پ ۸ ع ۱۵)

ترجمہ: سو جس کو اللہ چاہتا ہے کہ ہدایت کرے تو کھول
 دیتا ہے اس کے سینہ کو واسطے قبول کرنے اسلام کے اور جس
 کو چاہتا ہے کہ گمراہ کرے، کر دیتا ہے اس کے سینہ کو تنگ بے
 انتہا تنگ گویا وہ زور سے چڑھتا ہے آسمان پر اسی طرح
 ڈالے گا اللہ عذاب کو ایمان نہ لانے والوں پر۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَقَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ النُّورَ إِذَا دَخَلَ الصَّدْرَ انْفَسَحَ فَقِيلَ
 يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هَلْ يَبْلُغُ مِنْ عِلْمٍ يُعْرِفُ بِهِ قَالَ

نَعَمْ اَلَّتَّحَافِي مِنْ دَارِ الْغُرُورِ وَالْاِنَابَةُ اِلَى دَارِ الْخُلُوْدِ
وَالْاِسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نَزْوِلِهِ - (رواہ البیہقی)

شرح صدر کی فضیلت و علامات

آج کی مجلس میں شرح صدر کی فضیلت اور اس کی علامات کا ذکر ہوگا اور شرح صدر کا نسخہ ذکر کیا جائے گا۔

آیت قرآنیہ میں شرح صدر کی فضیلت کا ذکر ہے کیونکہ اس آیت میں ہدایت پانے والوں اور گمراہی میں رہنے والوں کی علامات ذکر کی گئی ہیں کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے سینہ کو اسلام کے لئے کھول دیتے ہیں تو اس کے لئے حق بات کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے اور جس انسان کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں رکھنا چاہتے ہیں اس کے سینہ کو تنگ اور سخت کر دیتے ہیں تو اس کے لئے حق بات کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے جیسے کسی انسان کا آسمان پر چڑھنا دشوار ہوتا ہے تو جس کو شرح صدر کی دولت نصیب ہوگئی تو اس کے لئے ذکر اللہ اور قرآن سننے سے دل کو سکون ملتا ہے اور تعلیمات اسلامی کے سننے کو دل چاہتا ہے اور جو شرح صدر کی دولت سے محروم ہو گیا اس کو ذکر الہی اور کلام الہی کے سننے سے وحشت ہوتی ہے اور کفریہ و شرکیہ باتوں کے سننے کو دل چاہتا ہے تو اس سے شرح صدر کی فضیلت معلوم ہوگئی کہ شرح صدر کی دولت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی عظمت والی نعمت ہے جس سے انسان کے لئے ہدایت کی راہیں کھلتی ہیں۔

اس جگہ شبہ ہوتا ہے کہ انسان مجبور محض ہے کہ جس کے ساتھ خدا ہدایت کا ارادہ کرے اس کو شرح صدر حاصل ہوگا اور خدا ارادہ نہ کرے تو شرح صدر نہ ہوگا۔

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا يَهْدِيْ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيبُ یعنی ہدایت اسے حاصل ہوتی ہے جو اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے جو شخص منیب الی اللہ و متوجہ الی اللہ ہوگا اور رات کو کوشش کرے گا تو پھر اللہ کی طرف سے رحمت کی بارش ہوگی ادھر سے کشش ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کے سینہ کو اسلام کے لئے کھول دے گا۔ اور جو شخص ارادہ بھی نہیں کرتا اور توجہ نہیں کرتا بلکہ راہ مستقیم سے ہٹ جاتا ہے اور اس کو صحیح سمجھتا ہے تو وہ ہدایت سے محروم رہتا ہے لہذا انسان مجبور نہیں ہے۔

شرح صدر کی علامات حدیث میں ذکر کی گئی ہیں ہمارے نزدیک قرآن مجید متن ہے اور حدیث اس کی شرح ہے اور قرآن وحدیث دونوں حجت ہیں منکرین حدیث دھوکہ دیتے ہیں کہ حدیث حجت نہیں اور کہتے ہیں کہ مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ میں رسول سے مراد قرآن ہے حالانکہ قرآن میں مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ہے الْقُرْآنُ رَسُوْلُ اللَّهِ نہیں ہے اس لئے اہل سنت والجماعت کے نزدیک قرآن وحدیث دونوں حجت ہیں البتہ قرآن کی حدیث میں تشریح ہے پھر صحابہ کرامؓ کے اقوال بھی ہمارے لئے حجت ہیں کیونکہ صحابہ کرامؓ کے ذریعہ حضور ﷺ کی گفتار ہم تک پہنچی ہے اس لئے ترمذی شریف میں حضرت عرباض بن ساریہؓ کی روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا۔

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمُهَدِيْنَ ۔

اور فرمایا دین وہ ہے کہ: مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِيْ یعنی کامیابی حضور ﷺ

وصحابہؓ کے طریقہ میں ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت ہے کہ جب حضور ﷺ نے یہ آیت پڑھی۔ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ تو صحابہ کرام نے حضور ﷺ سے اس کی تفسیر معلوم کی تو آپ نے فرمایا اسلام کے لئے سینہ کھول دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کے دل میں ایک روشنی ڈال دیتے ہیں جس سے اس کا سینہ اسلام کے لئے کھل جاتا ہے اور اس کا دل حق بات کو قبول کرتا ہے اور باطل بات سے نفرت کرتا ہے تو صحابہ کرامؓ نے عرض کیا کہ اس کی کوئی علامت ہے کہ جس سے انسان کے شرح صدر کو معلوم کیا جائے یعنی ایسی نشانی بتلائی جائے جس سے معلوم ہو کہ اس کو شرح صدر کی دولت حاصل ہو چکی ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا اس کی تین علامتیں ہیں۔

۱۔ دنیا جو کہ دھوکہ کا گھر ہے اس سے دوری اختیار کرے یعنی دنیا و مافیہا سے دل نہ لگائے۔

۲۔ جو ہمیشہ کا گھر ہے اس کی طرف رجوع کرے یعنی آخرت کی طرف دن رات توجہ کرے اور اس کے لئے سامان بنائے۔

۳۔ موت سے پہلے موت کے لئے سامان بنائے یعنی موت کی تیاری میں مشغول ہو جائے اور نیک کاموں میں مصروف ہو جائے، توبہ و استغفار میں مشغول ہو۔
اب شرح صدر کا نسخہ ذکر الہی کا التزام ہے اس سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے اور انشراح صدر نصیب ہوتا ہے اور حق و باطل کی تمیز ہوتی ہے فرمایا۔

فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ (الزمر: ۳۷)

یعنی شرح صدر کا نتیجہ نور ہے اور یہ معمولی نور نہیں بلکہ اس سے انسان کا دل تجلیات خداوندی کا مظہر بن جاتا ہے اور جو ذکر الہی سے غافل ہوتا ہے اس پر قساوت غالب ہو جاتی ہے جیسے فرمایا:

فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ (الزمر: ۲۷)

کہ جو دل ذکر الہی کے نور سے محروم ہونگے ان کے لئے ہلاکت ہوگی کیونکہ ایسے دل کی آخرت و اعمال صالحہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی جس سے گمراہی ہوتی ہے جس کا نتیجہ ہلاکت ہے۔ اس لئے جو شخص شرح صدر کی دولت کا طالب ہے وہ ذکر الہی کا التزام کرے۔ خصوصاً یہ رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ رحمت الہی کے سیزن کا مہینہ ہے اس مہینہ میں کثرت سے ذکر الہی کریں۔ سب سے افضل رمضان المبارک میں تلاوت قرآن مجید ہے ایک حدیث میں ہے۔

مَنْ قَرَأَ كِتَابَ اللَّهِ فَقَدْ ذَكَرَ اللَّهَ وَمَنْ اسْتَمَعَ كِتَابَ اللَّهِ فَقَدْ ذَكَرَ اللَّهَ۔

قرآن مجید کا پڑھنا اور قرآن مجید کا سننا ذکر الہی میں شامل ہے، اسی طرح نماز و تسبیح و تہلیل و استغفار یہ سب ذکر الہی ہیں۔

رمضان المبارک کے مہینہ میں چار چیزوں کا التزام کریں۔

۱۔ تلاوت قرآن مجید کا التزام۔

۲۔ ذکر الہی یعنی کلمہ طیبہ و تسبیح و تہلیل کا التزام۔

۳۔ درود شریف کا التزام۔

۴۔ استغفار کا التزام۔

ان امور سے انسان کو شرح صدر کی دولت حاصل ہوتی ہے اور جب شرح صدر حاصل ہوگی تو دل کو سکون و اطمینان حاصل ہوگا اور دل وساوس شیطانیہ اور شکوک و شبہات سے خالی ہو جائے گا۔

یا اللہ! ہم سب کو شرح صدر کی دولت عطا فرما دے۔

یا اللہ! ہم سب کو قیامت کے دن شرمساری سے محفوظ فرما دے۔

یا اللہ! ہم سب کو رمضان المبارک کی قدر کی توفیق عطا فرما دے۔

یا اللہ! اس مبارک مہینہ میں ہر مسلمان کو دن کو روزہ رکھنے اور رات کو تراویح پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرما دے۔

یا اللہ! ہم سب کو اپنا ذکر اپنا نام نصیب فرما۔

مجلس ذكر ماه شوال المكرّم

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَوَّرَ قُلُوبَنَا بِنُورِ الْإِحَادِيثِ
وَالْآيَاتِ وَنَجَّانَا مِنْ سُوءِ الضَّلَالَةِ وَالْمُحَدَّثَاتِ
بِاتِّبَاعِ رَسُولِهِ أَفْضَلِ الْكَائِنَاتِ الَّذِي اسْمُهُ مَكْتُوبٌ
فِي الْإِنْجِيلِ وَالتَّوْرَةِ نَاسِخِ الْمِلَلِ وَالْأَدْيَانِ قَاطِعِ
الْمُشْرِكِينَ بِالسَّيْفِ وَالسِّنَانِ الَّذِي يَخَافُ مِنْ هَيْبَتِهِ
مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ وَالْأَزْهَرِ صَاحِبِ الْجَبِينِ الْأَزْهَرِ
وَالْخَدِّ الْأَنْوَرِ أَمَّا بَعْدُ : فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ
وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ وَشَرُّ الْأُمُورِ
مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ
وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ -

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى
(پ ۳۰ سورة اعلیٰ)

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ تَحَلَّتِ
الدُّنْيَا مُدْبِرَةً وَارْتَحَلَتِ الْآخِرَةُ مُقْبِلَةً وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ
مِنْهَا بَنُونَ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ

أَبْنَاءِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابَ وَغَدًا حِسَابٌ
وَلَا عَمَلَ۔ (رواہ البخاری)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا جَلَسَ
قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ
إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تَرَةٌ فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ
(رواہ الترمذی)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرٍو ابْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ مَنْ حَافِظٌ عَلَيْهَا كَانَتْ
لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ
عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُورًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاةً وَكَانَ يَوْمَ
الْقِيَمَةِ مَعَ قَارُورٍ وَفِرْعَوْنٍ وَهَامَانَ وَأَبِي ابْنِ خَلْفٍ۔
(رواہ احمد)

کامیابی کے تین اصول

آج کی مجلس میں کامیابی کے تین اصول ذکر کئے جاتے ہیں آیت قرآنیہ
واحادیث میں ان تین امور کا ذکر ہے۔

پہلا اصول

تزکیہ نفس کا التزام: یعنی نفس کو غلط عقائد و برے خیالات اور وساوسِ ردیہ سے

پاک کرنا، اور نفس کی ظاہری و باطنی اصلاح کرنا۔ جس کا خلاصہ زہد کو حاصل کرنا ہے۔
 زہد میں تین حرف ہیں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ان تین حروف سے تین چیزوں کی
 طرف اشارہ ہے۔

- ۱۔ زاء ہے اس سے اشارہ ترک زینت کی طرف ہے یعنی خلاف شرع زینت اختیار
 کرنے کو چھوڑے اور ہر وقت صرف ظاہری بناوٹ میں اوقات کو ضائع نہ کرے۔
- ۲۔ ہاء ہے اس سے اشارہ ترک ہوا کی طرف ہے یعنی خواہشات نفسانی کو چھوڑے۔
- ۳۔ دال ہے اس سے اشارہ ترک دنیا کی طرف ہے یعنی دنیا کو چھوڑو اور دنیا کو مقصود
 نہ بناؤ تو ان چیزوں سے فلاح حاصل ہوگی۔

اور بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ ان تین حروف سے ان تین چیزوں کی طرف
 اشارہ ہے۔

- ۱۔ زاء ہے اس سے اشارہ زَادُ لِلْمَعَاد کی طرف ہے کہ آخرت کا سامان بناؤ۔
- ۲۔ دال ہے اس سے اشارہ هُدًى لِلدِّين کی طرف ہے یعنی دین کی راہنمائی کرنا۔
- ۳۔ دال ہے اس سے اشارہ دَوَامٌ عَلَى الطَّاعَةِ کی طرف ہے یعنی طاعت خداوندی
 پر ہمیشگی کرنا تو ان چیزوں سے کامیابی حاصل ہوگی تو تزکیہ نفس و زہدان امور کے ساتھ
 تب حاصل ہوگا جب انسان آخرت کو مطلوب بنائے۔

جیسا کہ حضرت علیؑ کی روایت ہے کہ دنیا پیٹھ دے کر جا رہی ہے اور آخرت
 آرہی ہے اور ہر ایک کے لئے طالب ہیں مگر تم آخرت کے طالب بنو اور دنیا کے
 طالب نہ بنو یعنی دنیا کو اپنا مقصود و مطلوب نہ بناؤ کیونکہ آج دنیا میں عمل ہے حساب نہیں

اور کل یعنی آخرت میں حساب ہوگا عمل نہ ہوگا۔ اس لئے آخرت کے طالب بنو جب آخرت کو مقصود بناؤ گے تو اس سے تزکیہ نفس حاصل ہوگا جس سے آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی۔ یعنی جہنم سے آزادی ملے گی اور جنت کا داخلہ نصیب ہوگا۔

دوسرا اصول

ذکر الہی کا التزام: یعنی تمہارا سارا وقت یاد الہی میں گزرے اس سے تمہیں آخرت میں فلاح و کامیابی حاصل ہوگی ورنہ خسارہ ہوگا جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہؓ کی روایت میں ہے کہ اگر کوئی قوم اپنی مجلس میں نہ اللہ کا ذکر کرے اور نہ تو حضور ﷺ پر درود پڑھے تو ان کے لئے یہ مجلس ندامت و حسرت ہوگی قیامت کے دن افسوس کریں گے۔ اللہ کی مرضی ان کو عذاب دے یا معاف کر دے اس لئے انسان اللہ کی گرفت سے ڈرتا رہے اور کوئی مجلس اللہ کا ذکر کرنے اور حضور ﷺ پر درود پڑھنے سے خالی نہ رہے۔

تیسرا اصول

پانچ وقتی نماز کا التزام: یعنی فلاح و کامیابی حاصل کرنے کے لئے پانچ نمازیں پڑھتا رہے، نماز پڑھنے سے ہمیشہ کی کامیابی حاصل ہوتی ہے اور نماز چھوڑنے سے دنیا و آخرت کی رسوائی ہوتی ہے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کی روایت میں ہے کہ حضور ﷺ نے ایک مرتبہ نماز کا ذکر فرمایا اور اس کی اہمیت بیان فرمائی کہ جو شخص نماز پر ہمیشگی کرتا ہے اور اس کی نگرانی کرتا ہے یعنی آداب کے ساتھ بجالاتا ہے تو

قیامت کے دن وہ نماز اس کے لئے نور اور روشنائی کا ذریعہ ہوگی اور وہ نماز اس کے ایمان کی دلیل ہوگی اور وہ نماز اس کے لئے نجات کا سبب بنے گی اور اگر نماز پر محافظت و نگرانی نہ کی نماز کو ضائع کر دیا یعنی آداب کا خیال نہ کیا سستی و تکاہلی سے پڑھی، بے توجہی اور ریاء سے پڑھی تو وہ نماز نہ نور ہوگی نہ ایمان کی دلیل ہوگی اور نہ نجات کا ذریعہ ہوگی بلکہ ایسا شخص قیامت کے دن قارون و فرعون و ہامان و ابی بن خلف کے ساتھ اٹھے گا ایسے انسان کا حشر بہت برا ہوگا۔

امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ جو بے نماز ہے اس کو قید خانہ میں بند کر دو حتیٰ کہ توبہ کرے یا جیل میں مر جائے۔

امام احمد بن حنبلؒ فرماتے ہیں کہ بے نماز کو قتل کر دو۔ اس کی نحوست سے لوگوں پر عذاب آتے ہیں۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ فرماتے ہیں کہ بے نماز کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو کیونکہ اس کے عذاب سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔

بہر حال فلاح و کامیابی کے تین اصول ذکر کئے ہیں تمام احباب ان کی پابندی کریں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو تزکیہ نفس کی دولت عطا فرمائے۔

یا اللہ! ہر ایک کے نفس کو برے خیالات سے پاک فرما۔

یا اللہ! ہر ایک کو آخرت کا طالب بنا۔

یا اللہ! ہم سب کو ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔

یا اللہ! ہمیں پانچ وقت نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور نماز کے تمام

آداب بجالانے کی توفیق عطا فرما۔

یا اللہ! ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب فرما دنیا و آخرت کی ذلت سے محفوظ فرما۔

یا اللہ! پوری امت کو فلاح و کامیابی سے ہمکنار فرما۔

اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِيْ الْاُمُوْر كُلِّهَا وَاَجِرْنَا مِنْ

خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ ۔

یا اللہ! جن ہمارے اکابر و مشائخ نے قرآن وحدیث و ذکر الہی کے مراکز قائم کئے ان

کی قبور پر رحمتوں کی بارش برسا۔

یا اللہ! ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

مجلس ذکر ماہ ذوالقعدہ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الرَّحْمَنِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا
 مُحَمَّدٍ نِ النَّبِيِّ إِلَىٰ آخِرِ الزَّمَانِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ
 وَأَصْحَابِهِ الْعُرْفَانِ أَمَّا بَعْدُ
 فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ (الذاریات: ۳ع)
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ اللَّهُ كُنْتُ
 كَنْزًا مَخْفِيًّا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَعْرِفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ ۔

تخلیق جن و انس برائے عبادت

آج کی مجلس میں ستائیسواں پارہ سورۃ ذاریات کی ایک آیت اور ایک حدیث قدسی پڑھی ہے آیت کا مفہوم تین تفسیریں ہیں۔

پہلی تفسیر

مفسرین نے یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لئے پیدا کیا تا کہ میری عبادت کریں یہ مازائدہ سے حصر پیدا ہوا کہ ان کی تخلیق کا مقصد صرف عبادت ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے دنیاوی اسباب کو اختیار کرنا یہ اس کے منافی نہیں ہے یعنی معاش کے لئے اور دنیوی زندگی گزارنے کے لئے تجارت

کریں کھیتی باڑی کا کام کریں ملازمت کریں مگر یہ چیزیں تم کو مقصدِ اصلی سے نہ روکیں اور اللہ کی عبادت سے غافل نہ کریں کیونکہ تمہاری تخلیق و پیدائش کا مقصد اصلی عبادت ہے۔ اس لئے اللہ نے انسان کو مجبور محض نہیں بنایا جیسا کہ شجرات و حجرات جماد محض ہیں اور بے اختیار ہیں اگر انسان مجبور محض ہوتا تو پھر جزاء و سزا کے لئے جنت و جہنم نہ ہوتی بلکہ اللہ نے انسان کو اختیار و قدرت دی ہے اور خیر و شر میں تمیز کی صلاحیت بھی عطا فرمائی ہے پھر حکم دیا کہ خیر کو اپناؤ اور شر سے اپنے آپ کو بچاؤ یعنی اپنے اختیار سے اللہ کی عبادت کرو دن رات اس میں مشغول رہو تو دنیا و آخرت میں کامرانی حاصل ہوگی۔

دوسری تفسیر

حضرت علیؑ سے منقول ہے جس کو بیضاویؒ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ نے انسانوں اور جنوں کی تخلیق ایسی استعداد و صلاحیت پر کی ہے کہ اس استعداد کے ذریعہ انسان ہدایت کو حاصل کر کے اللہ کی عبادت کر سکے۔ اس کی تشریح دوسری آیت میں ہے کہ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ (الروم: ۳۷) کہ ہر انسان کو اللہ نے فطرۃ اللہ پر پیدا کیا ہے یعنی اس کی فطرت و پیدائش میں اسلام کو رکھا تو اس لئے ہر ایک کی پیدائش ایسی استعداد پر ہوتی ہے جس پر وہ اسلام کو معلوم کرتا ہے جیسے ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے۔

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَابَوَاهُ يَهُودَانِهِ أَوْ

يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجَّسَّانِهِ -

ترجمہ: کہ ہر بچہ کی پیدائش صحیح فطرت یعنی اسلام کی استعداد پر ہوتی ہے پھر اس کے والدین اس کو یہودی بنا لیتے ہیں یا نصرانی یا مجوسی۔

تو جب اللہ نے ایسی استعداد پر پیدا کیا کہ جس سے عبادت کر سکے تو انسان کو چاہئے کہ اس صحیح صلاحیت و استعداد کو ضائع نہ کرے بلکہ اس کے مطابق حق کا راستہ معلوم کر کے ساری زندگی کا مشغلہ عبادت خداوندی کو بنالے۔

تیسری تفسیر

حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے جس کو جلالین میں ذکر کیا گیا ہے کہ لَيَعْبُدُونَ کا معنی لَيَعْرِفُونَ ہے یعنی اللہ نے فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی معرفت و پہچان کے لئے پیدا کیا ہے اس لئے اللہ کی معرفت حاصل کرو سالک بنو اہل سلوک و تصوف کی صحبت میں رہ کر خدا کی معرفت حاصل کرو ظاہری علوم بھی حاصل کرو اور باطنی علوم بھی حاصل کرو جہاں علوم نبوت کے حصول کا شوق ہو وہاں نور نبوت کے حصول کا بھی شوق پیدا کرو۔ چنانچہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کہتے ہیں کہ جس کے راوی حضور ﷺ ہوں اور نسبت اللہ کی طرف ہو اس لئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں مخفی خزانہ تھا تو مجھے یہ بات اچھی لگی کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا تا کہ وہ خالق کی معرفت و پہچان حاصل کریں کیونکہ تخلیق کائنات سے مقصود اللہ کی عبادت و معرفت ہے جیسا کہ مولانا رومیؒ فرماتے ہیں۔

ماخلقت الجن والانس ایں بخوال جز عبادت نیست مقصود از جہاں

یعنی اگر صاحب حال بننا چاہتا ہے تو یہ آیت پڑھ کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاریات: ۳) کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارا جہاں جن و انس کے نفع کے لئے بنایا ہے مگر جن و انس کو اپنی عبادت و معرفت کے لئے پیدا کیا ہے۔

اب انسان اس منعم و محسن حقیقی کے انعامات کا شکریہ بجالائے اور شکریہ عبادت و معرفت حاصل کرنے کے ساتھ ہوتا ہے اللہ کے انعامات آفاقی بھی ہیں اور انفسی بھی آفاقی انعامات کہ آسمان پر نگاہ ڈالے کہ اللہ نے بغیر ستون کے اس چھت کو کھڑا کیا ہے اور پھر اس میں سورج و چاند اور ستارے رکھ دیئے ہیں جن میں ہمارے دینی و دنیوی منافع ہیں پھر زمین پر نگاہ ڈالے کہ اللہ نے کس طرح اتنا بڑا فرش بچھا دیا ہے جس میں مختلف انگوریاں و سبزیاں و ترکاریاں و باغات رکھ دیئے ہیں جس میں ہماری معاش دکھانے کا انتظام ہے پھر سمندر اور دریاؤں پر نگاہ ڈالے کہ کس طرح اللہ نے ان کو ہمارے لئے مسخر کر دیا ہے جس میں ہم دین و دنیا کے لئے سفر کرتے ہیں اور ہمارے لئے پینے کا بھی انتظام ہے پھر پہاڑوں پر نگاہ ڈالے کہ کس طرح ان کو اللہ نے مضبوط کر دیا ہے اگر یہ نہ ہوتے تو زمین حرکت کرتی ان کے ذریعہ زمین کو حرکت کرنے سے روک دیا اور پھر ان پہاڑوں میں بہت قیمتی ذخائر بھی رکھ دیئے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے انسان پر آفاقی انعامات کی بارش کی گئی۔

اسی طرح انفسی انعامات جو اللہ نے انسان کے بدن میں رکھ دیئے ہیں۔ کہ

اس جسم میں اللہ نے آنکھوں کا کارخانہ لگا دیا اور اس میں قوت باصرہ یعنی دیکھنے کی قوت کا خزانہ رکھ دیا جس سے تم اشیاء کو دیکھتے ہو اور کانوں کا کارخانہ لگا دیا اس میں قوت سامعہ یعنی سننے والی قوت کا خزانہ رکھ دیا جس سے آوازوں کو سنتے ہو اور زبان کا کارخانہ لگا دیا اور اس میں قوت ناطقہ یعنی بولنے والی قوت کا خزانہ رکھ دیا جس سے تم بولتے ہو اور ہاتھوں کا کارخانہ لگا دیا اور اس میں قوت لامسہ یعنی چھونے کی قوت کا خزانہ رکھ دیا اور پاؤں کا کارخانہ لگا دیا اور اس میں قوت ماشیہ یعنی چلنے کی قوت کا خزانہ رکھ دیا اور دل و دماغ کا کارخانہ لگا دیا اور ان میں قوت فکر یہ یعنی سوچنے اور توجہ کرنے کی قوت کا خزانہ رکھ دیا۔

اب ان نعمتوں کی قدر ان سے معلوم کرو جو نابینا ہیں دیکھ نہیں سکتے، بہرے ہیں سن نہیں سکتے، گونگے ہیں بول نہیں سکتے لو لے ہیں کسی چیز کو اٹھا نہیں سکتے، لنگڑے ہیں چل نہیں سکتے، مفتور العقل مجنون اور پاگل ہیں سوچ سمجھ نہیں سکتے۔ اس لئے ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہئے۔

اللہ نے آنکھ کی دولت دی ہے قرآن پر نگاہ ڈالو اور اہل اللہ کو دیکھو، بیت اللہ اور روضہ رسول اللہ کو دیکھو، اور کان کی نعمت عطا کی ہے تو قرآن و حدیث سنو، اہل اللہ و علماء و صلحاء کا کلام سنو اور زبان کی نعمت دی ہے قرآن کی تلاوت کرو، حدیث رسول اللہ پڑھو، ذکر الہی کرو حضور ﷺ پر درود پڑھو، استغفار کرو، اور ہاتھوں کی نعمت دی تو ان سے قرآن کو اٹھاؤ، ہاتھ کے ذریعہ کسی کا تعاون کرو اور پاؤں کی نعمت دی تو ان کے ذریعہ مسجد کی طرف نماز کے لئے جاؤ اور نیک مجلس میں شرکت کے لئے جاؤ، اہل اللہ کی

زیارت کے لئے جاؤ اور دماغ کی نعمت دی ہے تو اس کے ذریعہ قرآن وحدیث کے معانی میں غور کرو اچھی باتوں کو سوچو، اور دل کی نعمت دی ہے تو اس میں ایک مطلوب حقیقی ومقصود حقیقی یعنی اللہ کی ذات کو جگہ دو اللہ ورسول کی محبت کو دل میں پیدا کرو، دل میں اللہ کے ذکر کا ذوق پیدا کرو اور توجہ الی اللہ کرنے سے یعنی دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے سے اللہ کی معرفت و پہچان پیدا ہوتی ہے۔

تمام احباب کو توجہ دلاتا ہوں کہ علم سلوک بھی حاصل کرو کیونکہ اس سے ظاہر وباطن پاک ہوتا ہے جیسا کہ اہل سلوک کہتے ہیں کہ جو انسان مخلوق سے توجہ ہٹائے اور اللہ کی طرف رخ کرے تو اس کی تین قسمیں ہیں۔

۱۔ سالک ۲۔ عارف ۳۔ واصل الی اللہ

سالک

وہ ہے جو اپنے ظاہر کو افعال مذمومہ سے پاک کرے اور اپنے باطن کو اخلاق ذمیمہ سے پاک کرے۔

عارف

وہ ہے جو اللہ کی معرفت کا قصد و ارادہ کرے۔

واصل الی اللہ

وہ ہے جس کو وصول ومشاہدہ وفنا کا مقام حاصل ہو۔

سالمک کا ابتدائی درجہ افعال ذمیمہ و اخلاق ذمیمہ سے اپنے آپ کو پاک کرنا۔
 جو سالمک کا انتہائی درجہ ہے وہ عارف کا ابتدائی درجہ ہے اور جو عارف کا انتہائی درجہ ہے
 وہ واصل کا ابتدائی درجہ ہے اور واصل کا انتہائی درجہ غیر متناہی ہے جس کی انتہاء نہیں ہے
 سالمک و عارف مخلوق سے عبور کر کے اللہ کی طرف پہنچتے ہیں یعنی اس کی معرفت حاصل
 کرتے ہیں اور مخلوق متناہی ہے اس لئے یہ درجے متناہی ہیں اور واصل اللہ کی ذات
 و صفات و اسماء الہیہ میں مستغرق و منہمک ہو جاتا ہے اور اللہ کی صفات غیر متناہیہ ہیں۔
 اس لئے وصول کا درجہ غیر متناہی ہے انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے مگر یہ ترقی ختم نہیں
 ہوتی۔ وصول کا معنی ہے فناء عن مشاہدۃ الغیر یعنی ماسوی اللہ کو معدوم سمجھ کر ایک
 اللہ کی صفات میں ڈوب جانا۔ اس وقت انسان کی ہر قوت اللہ کے صفات سے کسی نہ
 کسی صفت کی تجلی و مظہر ہو جاتی ہے اس وقت اس کو ہر چیز میں اللہ کی صفات کا پرتو نظر
 آتا ہے۔ اگرچہ وہ چیز موجود ہے مگر اس کی نگاہ اللہ کی طرف ہو جاتی ہے جیسا کہ اس کی
 مثال شیخ عبدالقادر جیلانیؒ نے دی ہے کہ دن کو آسمان میں چاند و ستارے موجود تو ہیں
 مگر سورج کی روشنی کے غلبہ کی وجہ سے نظر نہیں آتے اسی طرح واصل الی اللہ کی نظر میں
 صرف اللہ اور اس کی صفات ہوتی ہیں یہ وحدت الوجود نہیں کہ خالق و مخلوق کو ایک سمجھا
 جائے بلکہ اس کو صوفیاء کی اصطلاح میں وحدت الشہود کہا جاتا ہے کہ ایسے صوفی کی نظر
 میں صرف اللہ نظر آتا ہے اور ان اشیاء پر اس کی نگاہ نہیں پڑتی بلکہ اس پر نظر ہوتی ہے
 جس کی قدرت کے یہ نمونے و کرشمے ہیں۔ اللہ ہر ایک کو یہ مقام نصیب فرمائے۔
 حضرت شیخ ابن عربیؒ فرماتے ہیں۔

مَنْ شَهِدَ الْخَلْقَ لَا فِعْلَ لَهُمْ فَقَدْ فَازَ

کہ جو مخلوق کا مشاہدہ اس صفت سے کرے کہ ان کا کوئی فعل نہیں بلکہ یہ اللہ کی قدرت سے صادر ہو رہے ہیں تو وہ کامیاب ہو گیا۔

وَمَنْ شَهِدَ الْخَلْقَ لَا حَيَوَةَ لَهُمْ

اور جس نے مخلوق کا مشاہدہ بایں حیثیت کیا کہ ان کی حیات کو حیات شمار نہیں کرتا کیونکہ اصل حیات تو اللہ کے لئے ہے جس کو فنا نہیں تو ایسا شخص کامیابی کے درجہ سے ایک درجہ آگے بڑھ گیا۔

وَمَنْ شَهِدَ الْخَلْقَ عَيْنَ الْعَدَمِ فَقَدْ وَصَلَ وَهَذَا

مَرْتَبَةُ عَيْنِ الْيَقِينِ وَعِنْدَ هَذَا يَتِمُّ السَّيْرُ إِلَى اللَّهِ -

اور جس نے مخلوق کا مشاہدہ بایں حیثیت کیا کہ اس کو معدوم سمجھا تو یہ وصول کے مقام کو پہنچ گیا اور یہی عین الیقین کا درجہ ہے اور اس جگہ سیر الی اللہ ختم ہو جاتی ہے۔
صوفیاء نے اللہ کی طرف سیر کی دو قسمیں ذکر کی ہیں۔

۱۔ سیر الی اللہ: مخلوق سے عبور کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔

۲۔ سیر فی اللہ: کہ اللہ کی صفات جلالیہ و جمالیہ میں منہمک ہونا۔

سیر الی اللہ کا درجہ تنہا ہی ہے اور سیر فی اللہ کا درجہ غیر تنہا ہی ہے اس لئے کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ درجہ نصیب فرمائے اور اپنی معرفت و پہچان عطا فرمائے۔
یا اللہ ہماری اس مجلس ذکر کو قبول فرما۔

یا اللہ ہم سب کو اپنی عبادت کا صحیح ذوق عطا فرما، ہر ایک کو اپنی معرفت حاصل

کرنے کا شوق عطا فرما۔ ہر ایک کو ظاہری و باطنی علوم میں ترقی عطا فرما۔

یا اللہ جو طلبہ قرآن و حدیث کا علم حاصل کر رہے ہیں ان کے حافظہ و ذہانت میں ترقی نصیب فرما، اور ان کو علوم نبوت کے ساتھ انوار نبوت سے مستفیض فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

مجلس ذکر ماہ ذوالحجہ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ
 الْمُخْتَارِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْأَبْرَارِ۔ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ
 مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
 اَوْلَمْ نَعْمِرْكُمْ مَا يَنْذَكُرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ
 النَّذِيْرُ (پ فاطر: ۳۷)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَعْدَرَ اللّٰهُ اِلَى
 اِمْرٍ اٰخَرَ اَجَلَهُ حَتَّىٰ بَلَغَ سِتِّيْنَ سَنَةً (رواه البخاری)

انسانیت کے لیے اتمام حجت

آج کی مجلس ذکر میں سورۃ فاطر کی آیت اور بخاری شریف کی حدیث پڑھی
 ہے۔ اسی آیت میں انسانوں کو تنبیہ کی گئی ہے اور ان پر اتمام حجت کیا گیا ہے کہ ہم نے
 تم کو اتنی عمر و زندگی عطا فرمائی تھی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا اور سمجھنے والا
 نصیحت حاصل کر سکتا تھا اور سمجھ سکتا تھا۔ پھر ہم نے تمہارے پاس ڈرانے والا پیغمبر بھی
 بھیجا مگر تم نے بات نہ سنی اور نہ سمجھی اور نہ نصیحت حاصل کی۔

جب اتنی مدت و مہلت کے بعد بھی تم نے نہ سمجھا تو آج قیامت کے دن تمہارا
 عذر قابل قبول نہ ہوگا۔ اس لئے سیدنا ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ

والسلام نے فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ اس شخص کا عذر قیامت کے دن قبول نہیں کریں گے جسے دنیا میں اتنی مہلت دی کہ ساٹھ سال کی عمر کو پہنچ گیا پھر بھی نصیحت حاصل نہ کی۔“

اس آیت میں اصل کے اندر ان جہنمیوں اور گناہگاروں کو جواب دیا گیا ہے جو قیامت کے دن کہیں گے کہ ہمیں عذاب سے نکالو۔ اب ہم جا کر نیک کام کریں گے اور برے اعمال کو چھوڑ دیں گے تو اللہ کی طرف سے جواب ملے گا کہ ہم نے تم کو اتنی عمر دی تھی جس میں تم عقل کے ذریعہ غور و فکر کر کے صحیح راستہ پر چل سکتے تھے اور حق و باطل میں تمیز و فرق کر سکتے تھے۔ اللہ کی توحید کا اقرار کر سکتے تھے اور کفر و معصیت سے بچ سکتے تھے۔

اپنے خالق و مالک و رازق کو پہچانتے، زندگی اس کی یاد میں گزارتے اور اس کی رضا کو حاصل کرتے۔ ویسے تو اللہ کی پہچان کے لئے عقل بھی کافی تھی مگر ہم نے اپنی حجت کے لئے عقل کے ساتھ ڈرانے والے انبیاء اور ان کے وارث علماء کو بھی بھیجا جو تم کو بتلاتے تھے ایمان و اعمال صالحہ اور اللہ کی پہچان فائدہ کی چیزیں ہیں اور کفر و معاصی اور اللہ سے غفلت یہ مضر و نقصان دینے والی چیزیں ہیں۔ مگر تم نے ان کی بات سن کر عقل سلیم کے ذریعہ فکر کر کے نصیحت حاصل نہ کی اب تمہارا عذر غیر مقبول ہے اس جگہ ایک فائدہ سمجھو۔

فائدہ

اتمام حجت کے لئے اللہ نے دو چیزیں ذکر کی ہیں۔

پہلی چیز

عمر کا عطا کرنا۔ اب عمر کی کتنی مقدار ہے اس میں چار قول ذکر کئے گئے ہیں۔

قول نمبر ۱

حضرت علی بن حسین زین العابدینؑ نے کہا کہ سترہ سال کی عمر مراد ہے۔

قول نمبر ۲

حضرت قتادہؓ نے کہا ہے کہ اٹھارہ سال کی عمر مراد ہے مگر ان دونوں قولوں سے مراد بلوغ کی عمر ہے کیونکہ بلوغ میں انسان کو اللہ تعالیٰ اتنی عقل دے دیتے ہیں کہ جس سے انسان بھلائی و برائی کو سمجھ لے۔

قول نمبر ۳

سیدنا ابن عباسؓ کی ایک روایت چالیس سال کی ہے۔

قول نمبر ۴

حضرت علیؓ کی روایت ہے اور حضرت ابن عباسؓ سے دوسری روایت بھی ہے کہ ساٹھ سال کی عمر ہے مگر ان چاروں اقوال میں کوئی تعارض نہیں کیونکہ بلوغ کی عمر میں انسان اعمال شرعیہ کا مکلف ہو جاتا ہے اور حق و باطل میں تمیز کر سکتا ہے اس لئے اس کا عذر بھی مقبول نہیں ہوگا۔ اور چالیس سال یا ساٹھ سال کی عمر بھی اتنی طویل اور لمبی عمر ہے کہ اتنی مدت میں جو حق کو نہ پہچانے اس کا عذر بھی قبول نہ کیا جائے گا۔ اگرچہ آیت کفار کے بارے میں ہے مگر اس کے عموم میں جیسے کفار کو تنبیہ کی گئی ہے اسی طرح گناہ گاروں کو بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ کی عطا کردہ اتنی طویل عمر کو غنیمت جانو اور

اس میں اللہ کی معرفت و پہچان حاصل کرو۔

دوسری چیز

جو اتمام حجت کے لئے ذکر کی ہے وہ ہے نذیر کا بھیجنا اکثر مفسرین نذیر سے مراد انبیاء و علماء مراد لیتے ہیں اور حضرت ابن عباسؓ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس سے مراد بڑھاپا اور سفید بال ہیں یعنی بڑھاپا آگیا، دنیا سے جانے کا وقت قریب آگیا پھر بھی نصیحت حاصل نہ کی، اور دراصل تمام تغیرات و انقلابات انسان کے لئے تنبیہ ہوتے ہیں۔

انقلابات جہاں واعظ رب ہیں ہر تغیر سے صدا آتی ہے فافہم فافہم اس لئے ہمیں اپنی زندگی کی فکر کرنی چاہئے تاکہ کل قیامت کے دن کی رسوائی سے محفوظ ہو جائیں۔ اگر اس دن کی شرمندگی سے بچنا ہے تو تین چیزوں کا التزام کریں۔

- ۱۔ استغفار کا التزام۔

۲۔ درود شریف کثرت سے پڑھنے کا التزام۔

۳۔ خشیت من اللہ یعنی خوف خداوندی کو دل میں لانے کا التزام۔

جس طرح صابن کے استعمال سے بدن کی میل ختم ہوتی ہے اور عطر کے استعمال سے بدن خوشبودار ہوتا ہے تو اسی طرح استغفار کرنے سے گناہوں کی میل وزنگ دور ہوتی ہے اور درود شریف پڑھنے سے انسان کی روح معطر اور خوشبودار ہوتی ہے پھر ان دو کے التزام سے انسان کے اندر اللہ کی عظمت کی ہیبت پیدا ہو جاتی ہے تو

پھر اللہ کا خوف دل میں آ جاتا ہے۔

اب پہلی چیز استغفار ہے اور استغفار کے لئے افضل سید الاستغفار ہے۔ بخاری شریف میں حضرت شدا بن اوس کی روایت ہے حضور ﷺ نے فرمایا جو شخص دن کو سید الاستغفار پڑھے اور اسی دن موت آجائے تو وہ اہل جنت سے ہوگا۔ اور جو شام کو پڑھے اور رات کو اس پر موت آجائے تو وہ بھی اہل جنت سے ہوگا۔ سید الاستغفار یہ ہے۔

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا
عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا
صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلٰى وَاَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْ لِىْ فَاِنَّهٗ
لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ۔

ترجمہ: اے اللہ تو میرا رب ہے تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں تیرے عہد اور وعدہ پر ہوں جتنی مجھ میں طاقت ہے میں اپنے برے کاموں سے تیرے ساتھ پناہ مانگتا ہوں اور تیرے مجھ پر انعامات ہیں ان کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، میرے گناہ بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہ بخشنے والا نہیں ہے۔

اور کبھی یہ استغفار پڑھے جسے سلسلہ قادریہ میں اکثر تعلیم دیتے ہیں۔

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَیْهِ۔

اور کبھی یہ استغفار پڑھے جس کی سلسلہ نقشبندیہ میں اکثر تعلیم دیتے ہیں۔

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّیْ مِنْ کُلِّ ذَنْبٍ وَاَتُوْبُ اِلَیْهِ۔

اس وقت چونکہ قوتیں کمزور ہو گئی ہیں تکاہلی اور سستی کا زمانہ ہے تو اس لئے

صرف اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ کہے اور اس کو کثرت سے پڑھے تو بھی غنیمت ہے۔

اور دوسری چیز درود شریف پڑھنا ہے اس کے لئے افضل درود شریف وہی ہے

جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا

صَلَّیْتَ عَلٰی اِبْرٰهیمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرٰهیمَ اِنَّکَ حَمِیدٌ مَّجِیدٌ

اَللّٰهُمَّ بَارِکْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ

عَلٰی اِبْرٰهیمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرٰهیمَ اِنَّکَ حَمِیدٌ مَّجِیدٌ

اور کبھی مختصر درود شریف جو سلسلہ قادریہ میں بتلایا جاتا ہے۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی

سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ وَاٰلِہٖ وَصَحْبِہٖ وَبَارِکْ وَسَلِّمْ پڑھے۔

اور کبھی مختصر درود شریف جو سلسلہ نقشبندیہ میں تعلیم دیا جاتا ہے۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِکْ وَسَلِّمْ

پڑھے۔

اور اس وقت چونکہ قوتیں کمزور ہو گئے ہیں انسان محنت زیادہ نہیں کر سکتا تو مختصر

درود شریف صَلَّی اللہُ عَلَی النَّبِیِّ وَاٰلِہٖ وَصَحْبِہٖ وَبَارَکْ وَسَلَّم ضرور پڑھیں۔

تیسری چیز

اللہ کا خوف دل میں لانا جیسا کہ سیدنا ابوبکر صدیقؓ کے بارے میں ہے۔ جب درخت کو دیکھتے تو کہتے کاش میں درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، اور جب گھاس پر نگاہ ڈالتے تو کہتے کاش! میں گھاس ہوتا جانور اس کو کھا جاتے، اور جب مؤمن پر نگاہ ڈالتے تو فرماتے کاش! میں مؤمن کے بدن کا بال ہوتا، اور جب باغ میں جاتے تو پرندہ کو دیکھتے کہ درخت کے سایہ میں بیٹھا ہے پھل کھاتا ہے، پانی پیتا ہے تو کہتے کاش کہ میں پرندہ ہوتا جس پر آخرت میں کوئی حساب نہیں یہ سب اللہ کے خوف کی وجہ سے تھا۔

سیدنا عمرؓ کے بارے میں ہے: فرماتے ہیں کاش! مجھے ماں ہی نہ جنتی، اور کبھی فرماتے کہ میں تنکا ہوتا اور کبھی نماز تہجد میں روتے روتے گر پڑتے تھے۔

سیدنا عثمان غنیؓ کے بارے میں ہے۔ جب قبر پر جاتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی کسی نے پوچھا اے عثمان! جنت جہنم کا ذکر آئے تو اتنا نہیں روتے جتنا قبر پر روتے ہو! فرمایا یہ پہلی منزل ہے۔ آخرت کی منازل سے جو اس جگہ سے بچ گیا تو بچ گیا اور جو پکڑا گیا ہلاک ہوا۔

سیدنا علیؓ کے بارے میں ہے۔ آپ جب مصلیٰ پر آتے تو کپکپی طاری ہو جاتی اور فرماتے اللہ کی امانت ادا کر رہا ہوں ڈر ہے کہ کہیں رد نہ کر دی جائے۔ (حیۃ الصحابہ)

سیدنا ابن عباسؓ کے بارے میں ہے۔ آپ اتنا روتے کہ چہرہ پر آنسو بہنے کی

وجہ سے دونالیاں سی ہو گئی تھیں۔

سیدنا ابن عمرؓ کے بارے میں ہے۔ کہ اللہ کے خوف سے اتنا رویا کرتے کہ بینائی چلی گئی۔ کسی نے حضرت ابن عمرؓ کو روتے دیکھا تو کہا میرے رونے پر اتنا تعجب کرتے ہو، اللہ کے خوف سے تو سورج بھی روتا ہے۔

اسی طرح ایک انصاری صحابیؓ کے بارے میں ہے۔ کہ وہ اتنا روتے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ آج تیرے رونے نے فرشتوں کو آسمان پر لا دیا ہے۔ ایک روایت سیدنا انسؓ سے ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ میں جو آخرت کے احوال جانتا ہوں اگر تم دنیا میں معلوم کر لیتے تو تم ہنسنا کم کر دیتے اور رونا زیادہ کر دیتے۔

تو یہ ایسا خطبہ تھا کہ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے ایسا خطبہ کبھی نہ سنا جس کا صحابہ پر ایسا اثر ہوا کہ صحابہ اپنے چہروں کو ڈھانپ کر کثرت سے رونے لگے۔ حضرت امام ابو حنیفہؒ کے متعلق ہے کہ تمام رات یہ آیت پڑھتے رہے اور روتے رہے وہ آیت یہ تھی۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ (یس: ۴) قیامت کے دن اللہ اعلان کریں گے کہ آج مجرمین میرے نیک بندوں سے جدا ہو جائیں۔

اس لئے اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کرو حضور ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے خوف سے روئے اس کا آگ میں جانا اتنا مشکل ہے جیسا کہ دودھ کا تھنوں میں واپس جانا مشکل ہے اس لئے حدیث میں آیا ہے کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنالو۔ اس کی برکت سے بھی کامیابی حاصل ہوگی۔ ان امور کے حاصل کرنے کے لئے

یہ دعا صبح و شام پڑھ لیا کرو۔

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ اَنْتَ مَلِيْكُ مُقْتَدِرٍ مَا تَشَاءُ مِنْ اَمْرٍ تَفْعَلُ
اَللّٰهُمَّ اَسْعِدْنِيْ فِي الدَّارَيْنِ وَكُنْ لِيْ وَلَاتَكُنْ عَلَيَّ
وَاَنْصُرْنِيْ عَلٰی مَنْ مَّ بَغَى عَلَيَّ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمِّ
الدَّيْنِ وَفَهْرِ الرِّجَالِ وَشَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ ۔

اے اللہ تو بادشاہ ہے تو قادر ہے تو جو چاہے وہ ہو جاتا
ہے۔ تو مجھے دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما دے اور میرے
اوپر رحم کر اور جو مجھ پر ظلم کرے تو میری مدد فرما۔ اور میں
قرضہ کے غم سے اور انسانوں کے غلبہ سے اور دشمنوں کے
خوشی سے پناہ مانگتا ہوں۔

یا اللہ! ہماری عمر میں برکت عطا فرما۔

یا اللہ! ہمیں وہ زندگی دے جس میں تیری اطاعت و عبادت کا کام کریں۔

یا اللہ! ہم سب کو استغفار اور درود پڑھنے کی توفیق دے۔

یا اللہ! ہمیں اپنا خوف اور ڈر نصیب فرما۔

یا اللہ! ہم سب کو اپنا بنا لے۔

یا اللہ! ہمیں غلط عقائد اور غلط خیالات سے محفوظ فرما و سوا س شیطانہ سے حفاظت فرما،

خاتمہ ایمان پر فرما۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

مطبوعات مکتبہ شیخ درخوئی

جامعہ عبداللہ بن مسعود خان پور ضلع رحیم یار خان

شیخ الحدیث تصدیق الہی کے علمی و روحانی تاجدار
شیخ الحدیث والتفسیر خطیب اسلام پیر طریقت

شیخ الاسلام تصدیق الہی کے علمی و روحانی تاجدار
شیخ الحدیث والتفسیر امام احمد رضا صاحب الحدیث والتفسیر

حضرت مولانا
حماد اللہ درخوئی مدظلہ

نائب مہتمم و شیخ الحدیث و منتظم اعلیٰ - جامعہ عبداللہ بن مسعود خان پور
مدیر - مکتبہ تحقیقاتی جامعہ عربیہ اسلامیہ عبداللہ بن مسعود خان پور

شیخ طریقت حضرت مولانا
شفیق الرحمن درخوئی مدظلہ

بانی - جامعہ مولانا بن مسعود خان پور
بانی - مکتبہ شیخ درخوئی خان پور

تقریر جلالین شریف
تقریر جلالین شریف

تقریر بیضاوی شریف
تقریر بیضاوی شریف

مضامین القرآن
مضامین القرآن

تفسیر قرآن درخوئی
تفسیر قرآن درخوئی

تفسیر القرآن
تفسیر القرآن

مقدمہ
مقدمہ

دروس درخوئی
دروس درخوئی

مجموعہ فتاویٰ درخوئی
مجموعہ فتاویٰ درخوئی

خطبات درخوئی
خطبات درخوئی

مقدمہ
مقدمہ

چہل حشد
چہل حشد

منازل
منازل

معمولہ درخوئی
معمولہ درخوئی

جلس درخوئی
جلس درخوئی

فیضان درخوئی
فیضان درخوئی

آراء و افادات
آراء و افادات

شیخ الحدیث تصدیق الہی کے علمی و روحانی تاجدار

نائب مہتمم و شیخ الحدیث و منتظم اعلیٰ - جامعہ عبداللہ بن مسعود خان پور
مدیر - مکتبہ تحقیقاتی جامعہ عربیہ اسلامیہ عبداللہ بن مسعود خان پور

فون ممبرسہ : 068-5574976 گھر : 068-5573699 سربراہان : 0333-7496876

تقریر مشکوٰۃ
تقریر مشکوٰۃ

حیات شیخ الحدیث
حیات شیخ الحدیث

حیات حافظ الحدیث
حیات حافظ الحدیث

تعارف ابوداؤد
تعارف ابوداؤد

انتخاب لاجواب
انتخاب لاجواب

قرآنی کے فضائل مسائل
قرآنی کے فضائل مسائل

ماہ رمضان المبارک کے فضائل مسائل
ماہ رمضان المبارک کے فضائل مسائل

انقلابی خطبات
انقلابی خطبات

نکاح کے فضائل مسائل
نکاح کے فضائل مسائل

زکوٰۃ کے فضائل مسائل
زکوٰۃ کے فضائل مسائل

حج کے فضائل مسائل
حج کے فضائل مسائل